

حقایق قرآنی کے پیمانے کا نام تصوف ہے

قرآنی مظهر حیات

ترجمان حقیقت صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ

ادارہ تصوف مومنی و نظام بلذاتک ہوا

چند حقائق قرانیہ اشعار میں

جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں
وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں

کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تولیے اے مجنوں
کہ اہلی کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس الکی
الھی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی
لہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خدینوں میں

لہ بوجھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو
یہ بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

فرستی ہے نگاہ نارما جسکے نظارے کو
وہ رونق الجہن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں

محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی لوٹنے والا
یہ وہ ہے جسے رکھنے میں لازم آہنگیوں میں

مراہا حسن بنجاتا ہے جسکے حسن کا عاشق
بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں

بھڑک آٹھا کوئی تیری ادائیے مامر لنا
تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب لازآلہینوں میں

نمایاں ہو کے دکھلاوے کبھی انکو جمال اپنا
بہت مدت ہے چرچے میں تیرے پاریکہ ہنوں میں

خلاق قرآنی کے اپنے کام تصوف سے پس منظر

بعض دینی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لئے اعتراض اور شبہات کے جو
داراقدار تصوف پر کئے گئے ان سے متاثر ہو کر یہ چند اوراق خدمت دین تصوف
کرتے ہوئے لکھے گئے۔

امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے سے خود بخود وہ شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔
جو بعض علمی حلقوں کی طرف سے اقدار تصوف پر کئے گئے اور حقیقت واضح ہو جائے گی۔
کہ تصوف اسلام کے حال و حال کے مجموعے کا نام ہے اور کہ تصوف روح اسلام ہے۔ اور
اس کی بنیاد کتاب و سنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور کہ اس کی زندگی اسلام کی زندگی ہے
اور اس کی موت اسلام کی موت۔ کیوں کہ کوئی جسم بلا جان زندہ نہیں رہ سکتا۔
توحید و رسالت جو اہل سرمایہ دین ہے۔ اس کی تکمیل ہی اولیں مقصد تصوف
ہے اور پس حقیقی صوفی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس ہوتا ہے اور رسالت
کی نیابت کے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اس مقالہ کے پانچ حصے ہیں۔
(۱) قرآنی نظریہ حیات (۲) خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں
(۳) طریقت کی حقیقت (قرآنی آیات میں) (۴) درس تصوف کا ایک عملی سبق
سورہ منزل میں (۵) قرآن اور تصوف

”دنیا فانی“ تصوف کا پہلا عقیدہ توحید کے بعد ہے جس پر تصوف کا مدار
 حقیقی ہے اور ہر مذہب کے اندر موجود ہے چنانچہ قرآن حکیم نے بھی اس عقیدہ یا نظریہ
 کو کئی بار مختلف طریقوں سے جاگتی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔
 لیکن آج اس نظریہ کو پیش کرنے کی جرأت کسی کو نہیں۔ کیونکہ مادی دنیا کا
 غلبہ اتنا ہو گیا کہ روحانیت کا کوئی نظریہ پیش کرنا ساری سوتی دنیا سے مقابلہ کرنا
 ہے۔ جو کسی کی ہمت نہیں۔ اس لئے ہم نے سب سے پہلے یہ پیش کرنے کی جرأت کی۔
 اس سے پہلے خانقاہی تصوف پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے
 وہ علم دوست حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ”فکر کرس بقدر سمیت دوست“
 اور تصوف کے اقدار کو خصوصاً خلوت پسندانہ طریقہ کو نہایت ناموزوں الفاظ سے
 دہرایا جاتا ہے تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو اور اسلام سے بے گانہ تصوف کو خیال
 کیا جائے! امید ہے کہ آپ ہر نظریہ کو پوری توجہ سے مطالعہ فرمائیں گے اور پورے
 غور سے فیصلہ دیں گے کہ تصوف حبان اسلام ہے یا کچھ اور ہے
 ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ ترا
 صلائے عام ہے یا ران نکتہ وال کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآنی نظریہ حیا

ایک آیت اور اس کی تشریح و توضیح :-

۱ پارہ ۲۷ حدید ۵۷ آیت ۱۹
اعلموا انہا الحیوة الدنیا
لعب ولهو وزینة وتفاخر
بینکم وتکاثر فی الاموال
والاولاد

یقین کرو کہ یہ زندگی دنیا کی کھیل اور دل
بھلانا ہے و بناؤ کرنا ہے اور بڑائی کرنی
ہے آپس میں اور زیادتی کرنی ہے بیچ
مال اور اولاد کے۔

۲ کمثل غیث اعجب الکفار
نباتہ تخریج فترہ مصفرا
تدیکون خطا

مانند مینہ کے کہ خوش لگتا ہے کھیتی کرنے
والوں کو اگنا اس کا پھر زور سے اگتی ہے
پس دیکھتا ہے تو اس کو زور دھیر مہتی ہے زیادہ

۳ وفي الآخرة عذاب شدید
ومغفرة من الله ورضوان

اور بیچ آخرت کے عذاب سخت اور بخشش
ہے اللہ کی طرف سے

۴ وما الحیوة الدنیا الا متاع العو
فائدة قریب کا (شاد رشیع البین)

اور رضا مندی اور نہیں زندگی دنیا کی مگر

نوٹ : شاد رشیع کا ترجمہ فرماتے ہیں اور کھیلنے کھڑے بیچتار ہے اور معافی ہے اللہ سے
اور رضا مندی اور دنیا کا جیسا تو یہی ہے جلس دغا کی

دوسرا ترجمہ از مولانا ذریا احمد

دلوگو! جانے رہو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور نمائشا اور ظاہری علمطراق اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا خواست گار ہونا (بس یہی کچھ) ہے (دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی مثال ہے کہ (زمین پر برستا ہے کہ اس سے کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور) کاشت کار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرنے لگتے ہیں پھر (آخر کار) روزانہ میں آجاتی ہے (غرض دنیا کی زندگی چند روزہ رونق ہے) اور آخرت میں دنیا کی زندگی کے دوائیہم میں بعض کو عذاب سخت اور (بعض کو) خدا کی طرف سے رگناہوں کی) معافی اور خوشنودی اور دنیا کی زندگی تو زبرے دھوکے کی ٹٹی ہے

تمہید (۱) جب سے کائنات عالم میں انسان آیا اور اسے اپنا شعور دیا گیا۔ اس کی فطرت کی پیاس کسی دوسری ہستی مطلق کی طرف رہی اور جب کبھی دنیاوی الاشئلوں سے اسے تنگی پہنچی اور مایوسی ہوئی تو وہ اس ہستی مطلق کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مصائب اور تکالیف کے دور کرنے کے لئے عاجزانہ ہاتھ بڑھاتا رہا۔ رہنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفونا

و ترحمنا لنكونن من الخسیر -

(۲) الغرض جس طرح ہستی مطلق روبرو دگایہ عالم (کافطرتی جذبہ انسانی ذہن قلب میں ودیعت رکھا گیا بعینہ اسی طرح کبھی بھی کوئی دور اس دنیا میں نہیں آیا جس میں نوع انسان نے اپنی زندگی اسی دنیاوی زندگی تک محدود خیال کی ہو۔ بلکہ پیدائش انسان سے تا ایں وقت کلائی ایسا وقت نہیں آیا جب دنیا نے اس نظریہ فطرتی کو کلی طور پر بھلا دیا ہو۔ بلکہ ہر دور میں بلند ذہنیت رکھنے والے پاک انسان اپنے غافل بھائیوں

کو اس وسیع زندگی کے آثار اور نشانات پیش کر کے اس کے وسیع، لامحدود ہونے کا
تخیل پیدا کرتے رہے۔

(۳) خود ہستی مطلق پروردگار عالم کا فطرتی عقیدہ ہی صرف دنیاوی زندگی کا محدود
نظریہ ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیاوی کھیل۔ صرف دنیاوی کھیل مطلق پروردگار عالم کے عقیدہ
کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے کہ حکیم مطلق کا یہ بڑا کھیل رکائیات، سراسر عیب اور بیکار بن
جاتا ہے۔ جو اس ذات اقدس کے ذات و صفات کے بالکل برخلاف ہے۔

(۴) تمام انبیاء و رسل اور تمام حکماء و فلاسفہ جب سے دنیا قائم ہوئی۔ اس نظریہ
زندگی وسیع پر آئے۔ اور اپنے وقت کی امتوں کو اور لوگوں کو اپنی وسیع زندگی کی بنیاد
پر تمام مسائل زندگی کے حل پیش کرتے رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابتداء یہ خاکہ محمل تھا
جوں جوں دنیا ترقی کرتی گئی یہ نظریہ وسیع زندگی بھی اجمال سے تفصیل میں آتا گیا۔ یہاں تک
کہ یہود کہنے لگے لَنْ نَمَسْنَا النُّارَ اِلَّا اِذَا بَلَغَ اَمَلُنا رَدَات رَہیں چند ہی روز آگ چھوٹے گی۔

(۵) تمام ادیان کا پچڑ یعنی اسلام جب دنیا میں آیا تو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اس نظریہ زندگی وسیع کو پوری تفصیل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور حیات
دنیا اور حیات آخرت میں اس زندگی وسیع کو تقسیم کیا اور ان دونوں حصوں کے الگ الگ
آثار اور علامات فطرتی سامنے کر دیے گئے۔ آیت زیر نظر بھی اسی قسم کی ایک تفصیل ہے
(۶) سورہ حدید کو توحید سے شروع کیا گیا اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی محمل
دعوت اور اس کے بعد "انْفَاقٌ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ" اللہ کے لئے خرچ کرنا کی دعوت دی

گئی ہے جس کے ضمن میں کئی بڑے مسائل اس کے مؤثر اور ضروری بنانے میں آگئے ہیں اسی ذیل میں ہماری پیش نظر آیت بھی آئی ہے اور اس کی تہید میں ایک اور آیت پہلے فرمائی گئی اَعْلَمُوا انّ اللہ یحیی الارض بعد موتہا ہماری آیت پیش نظر کا شروع بھی اَعْلَمُوا سے کیا گیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت اس آیت کے حکم کو عقلی طور پر تسلیم کرانے کے لئے آئی کہ یہ نظریہ حیات وسیع کوئی اجنبی بات نہیں جب زمین کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی بخش سکتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان کی زندگی کیوں صرف اسی دنیاوی زندگی تک محدود رکھی جائے بلکہ کیوں نہ اسے لامحدود زندگی عطا بیت ہو۔ خود انسان بذاتہ اپنی اس محدود دنیاوی زندگی کو پسند کیسے کرتا ہے جب کہ اسے شعور دیا گیا۔ کیوں کہ شعور و عقل کسی صورت میں بھی اپنی ہستی کے فنا ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ حیوانات اور دیگر اشیائے کائنات سے جس طرح صفات عالیہ میں انسان کو امتیاز دیا گیا اسی طرح اس کی زندگی بھی عام حیوانات کی زندگی سے ممتاز فرمائی گئی۔ وہ دنیا میں آئے اور دنیا میں ہی ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت انسان اس دنیاوی زندگی میں ان سے کام لیتا رہا۔ اور جب یہ ختم ہوئے تو اس آخرت کی زندگی میں خود چل بسا اور آخرت کی زندگی میں اپنے اعمال و افکار کے ثمر اور پھل کھانے شروع کر دیئے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ خود کبھی ختم ہوگا۔

(۱) دنیا مادیات میں اپنی آخری سرحد تک جا پہنچی اور اپنی تمام زندگی کا مادیات پر رکھا ہے۔ روحانیت یا ہستی مطلق کی طرف عملاً کوئی توجہ نہیں رہی تاہم باترود کہا جاسکتا ہے کہ ابھی دنیا کے تین چوتھائی انسان ہستی مطلق کے تصور سے خالی نہیں اور نہ آخرت کی زندگی سے منکر ہوئے گو عملاً لا پر دایں ہے۔ جو قبہ میں مردوں کو دفن کرتی ہیں وہ تو

پوری طرح ابھی تک دل و رسوم کی پابند چلی آتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک عقیدہ فطرت سے خالی نہیں ہوئیں بلکہ وہ قومیں جو جلاتی ہیں یا پرندوں سے نچواتی ہیں وہ بھی آواگون اور تناسخ کی قائل برابر چلی آتی ہیں اور روح کے لئے فنا مطلق تصور نہیں کرتیں بلکہ کم شعور لوگ اور جاہل و غافل قومیں اگر اس نظریہ آخرت سے غافل ہو بیٹھیں بھی ہوں تو ان کا کیا اعتبار بہ صورت فیصلہ تو عام ذہنیت انسانی پر ہونا لازم ہے۔

۱۱) آسانی کے لئے آیت کے چار حصے کر دیئے
تشریح مطالب آیت

گئے ۱۱ کو ابھی چھوڑا جاتا ہے ۲ میں حیات دنیا کی فطرتی تصویر سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس کے تین حصے کر دیئے گئے پہلا حصہ لعب و لعبہ کا دوسرا زینت اور تفاخر کا تیسرا مال اولاد کی زیادتی کا۔ بچپن میں کھیل کود ہی ہوتی ہے اور جب ذرا ہوش زیادہ ہوئی لہو کا زمانہ آگیا اور تماشوں (میلے)۔ ٹھیلے۔ تفریحات میلنا۔ ٹانگہ امیں وقت بسر ہونے لگا۔ اس کے بعد پوری جوانی مستانی شروع ہوئی تو تمام وقت بناؤ سنگار میں گزرنے لگا۔ اور جب یہ درجہ مکمل ہو گیا تو پھر طبیعت اپنے ہمسروں اور ہم عمروں میں اترانے پر آگئی اور اس کے سوا کوئی خیال نہ رہا لیکن پھر بچوں بچوں عمر ڈھلنے لگی اور کبروت کے دروازہ پر آگئی تو پھر اولاد کی فکر لاسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بچے دے اور جب بچے آگئے تو مال کی کثرت زیادتی پر حیرتیں ہو بیٹھے کہ ساری دنیا ہماری ہو جائے تاکہ آخر موت آگئی۔

مولیٰ کریم نے کتنا صحیح اور واضح نقشہ انسان کی دنیاوی زندگی کا پیش فرمایا لیکن ہمارے ذہن کو اور صاف کرنے کے لئے ایک اور مثال بھی پیش کر دی تاکہ اصل حقیقت سامنے آجائے کہ یہ زندگی کیا ہے ؟

مثال :- یہ زندگی ایسی ہے جیسے مینہ برسے اور کھیتی آگے اور وہ کاشت کار کو بہت ہی بھلی معلوم ہو لیکن کچھ مدت کے بعد خشک ہونے لگ جائے اور زروٹنے لگ جائے اور پھر بھس ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ یعنی بچپن، جوانی اور ادھیراپن کے تین مراحل ختم کر کے دنیا سے نابود ہو جاتا ہے۔

بھلا کسے یہ معلوم نہیں کہ زندگی کے یہ تین مراحل ختم ہونے کے بعد انسان اس دنیاوی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کو بطور مقدمہ اول مولیٰ کریم نے پیش فرمایا (۲) اب دوسرا مقدمہ ۲؎ فی الاخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ درصوات پیش کیا جاتا ہے کہ اس حصہ زندگی دنیاوی کی حقیقت تو وہ تھی جو تباہی گئی۔ اب دوسرے حصہ زندگی میں یا تو سخت مار ہے یا اللہ تعالیٰ کی بخشش و کرم نوازی اور سراسر مہربانی۔

یہ حصہ زندگی پہلے حصہ دنیاوی زندگی کی طرح ہمارے سامنے نہیں لیکن جب اس حصہ زندگی کو ہماری فطرت تسلیم کرتی ہے تو لامحالہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اس حصہ میں تمام کا ایک جیسے حال ہونا ناممکن ہے کیونکہ دنیاوی زندگی جب ایک جیسی نہیں تھی تو کیونکر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام کی یہ زندگی آخرت ایک جیسی ہو جب کہ ہماری عقل و فطرت تسلیم کرتی ہے اس آخری زندگی کا مدار پہلی دنیاوی زندگی پر ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کا عام تصور اسی زندگی کے لئے مشہور ہے۔

(۳) ان دونوں مقدمات کے بعد فرماتے ہیں دَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الغرور حیات دنیا کی دھوکے کی ٹٹی ہے اور یہ نتیجہ ان مقدمات کا ہے جو پہلے بیان ہوئے کہ دنیا ایسی ہے اور آخرت ایسی تو پھر لامحالہ یہ تمام سامان دنیا ایک دھوکے

کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف کھیل کود، زینت و تفاخر بڑائی (اولاد مال کی کثرت کی زندگی۔ دوسری طرف دوسری زندگی میں پوچھ (سوال و دریافت) اور عذاب یا مہربانی تو پھر کیونکر فطرت کا فیصلہ نہ ہو۔ پہلی زندگی کے ساز و سامان ایک گونہ قریب و ہندہ تھے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اور خطاب (اعلموا) سے فرمایا۔

(۴) اَعْلَمُوا عِلْمَ سَیِّئِ اَوْ عِلْمَ طَیِّبِ (۱) اور علم کے معنی جاننے کے ہیں لیکن کسی چیز کو جان لیا جاتا ہے تو اس سے ایک گونہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اس اَعْلَمُوا کے معنی بھی یقین کر د سمجھو کے ہیں قرآن حکیم کی بلاغت ہے کہ اس کے لئے بلیغانہ طریقہ تعین فرماتا ہے چنانچہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر (اور تلاوت قرآنی) کے لئے جھک جائیں (الْغَیَّاتِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تَخْشَعُ قُلُوْبُهُمْ لَیْذِکَ الْاَلَّا وَ مَا نَزَلَ مِنْ اِلٰھٍ خَافِعٌ یُّرِیْهِمْ اٰیٰتِہٖ فَیَنْصَبُوْنَ وَ یَسْمَعُوْنَ اَوَّلَیَّہٗ اَوَّلَیَّہٗ) اور نہ ہونے اور نہ زندہ ہونے کی مثال فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہماری آیت پیش کر دہ اَعْلَمُوا سے خطاب فرمایا جاتا ہے تاکہ دلوں کے اندر یہ حقیقت ایک عقیدہ ہو کر بیٹھ جائے عقیدہ عقد سے اور عقد گانٹھ اور گرہ لگانے کو کہتے ہیں جو خیال ایک مضبوط حقیقت دل و دماغ پر مسلط ہو جائے اسے عقیدہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمان عقیدہ اور عقائد کے الفاظ اصطلاحی اپنے دین کے عقائد کے بارے استعمال کرتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں نہ دل کے اندر اس عقیدہ کی بات کچھ ہوتا ہے نہ ذہن کے اندر۔ یہی خرابی ہمارے دین و ایمان کو کھارہی ہے بہر صورت عقائد اولیہ تو جید و رسالت اور اخوت کے بعد یہ عقیدہ کہ دنیا کے ساز و سامان ایک دھوکہ سے بڑھ کر نہیں ایک زندہ دل صحیح الفطرت مسلمان کے لئے خود بخود پیدا

نشان باقی نہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں اور خاک ہو کر اڑ جاتے ہیں ایسے ہی وہ گئے
 اور نابود ہو کر رو گئے۔ ع نہ نامے ماند ازیشاں نے نشانے۔ تاریخِ عالم میں ان کے لئے
 ایک نقطہ بھی نہیں نہ کسی کے ذہن میں کوئی یاد کا نشان بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس
 دنیا سے بڑھ کر اپنے دنیاوی ساز و سامان سے نکل کر بلند اور وسیع نظریہ زندگی کے ماتحت بلند
 کردار اور اعمال کیے وہ صرف آخرت کی زندگی میں بازی نہیں لے گئے بلکہ اس دنیا میں ع
 "ثبت است بر جہدہ عالم دوام ما" کے مطابق اپنا نام درخشندہ چھوڑ گئے اور روزِ آخرت
 تو وہ مرے اٹھا رہے ہیں جن کی طرف ہمارے ذہن بھی نہیں جلتے۔

ان آیات کے سوا قرآن حکیم میں بہت کچھ مواد اس بابے میں موجود ہے۔ کہ دنیا کے
 ساز و سامان دھوکا ہیں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا کہ ناظرین پریشان نہ ہوں ورنہ قرآن حکیم نے
 اس مسئلہ اور اس حقیقت کو بے نقاب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ صاحب بصیرت قرآن
 حکیم پڑھنے والے اور اس میں تدبیر کرنے والے اس حقیقت بلند سے بے خبر نہیں۔ بلکہ ان
 کا عقیدہ ہے کہ یہ بلند نظریہ زندگی کا بہترین حل ہے۔ قرآن حکیم نہیں بلکہ تمام مذاہب کا
 متفقہ فیصلہ اور تمام حکماء و فلسفی دنیا کا متحدہ فکر یہی ہے کہ دنیاوی ساز و سامان پر قانع رہنا
 انسانی موت ہے اور بس۔

(۱) انسان دنیا کے عالم میں اس وقت آیا جب روح و

قالب اکٹھے ہوئے ورنہ روح پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی

توضیح و مطالب

رہے گی روح کی حالت میں اُسے کھانے پینے کی ضرورت نہ تھی نہ عیش و عشرت کی یہ تمام

ضروریات لازمہ قالب ہیں۔ اور جب قالب ختم ہو گا تو یہ اشیاء بھی اس کے ساتھ ختم ہو

جائیں گی اگر انسان اپنا فکر غیر اس میں لٹائے رکھے گا تو قالب کے فنا پر اس کی یہ فکر

بھی فنا ہو جائے گی اور دوسری دنیا میں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا اور یہی
 عذاب روح ہے اور مار۔ جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اگر اس کے فکر میں کچھ اور ہے
 جو قالب و جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوا تو وہ فکر اس کی روشنی ہوگی **نُورُہُمْ بَیِّنٌ**
اَیْدِیْہُمْ رُءُوسُہُمْ رُءُوسُہُمْ ان کے آگے آگے چلے گا اور وہ روشنی ہمیشہ ہمیشہ روح کے
 ساتھ رہے گی۔

رج، جس طرح انسان کے اندر دو زندگیاں ہیں ایک جسم کی اور ایک روح کی
 اور ایک وقت دونوں زندگیوں کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ روح بغیر قالب کے
 نظر نہیں آتی اور قالب بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا جسم بغیر روح چلتا پھرتا نہیں
 اور روح بغیر جسم کے اپنے اثرات نہیں دکھا سکتی۔ ایسے ہی زندگی کے اندر دو زندگیاں
 ہیں ایک زندگی جسم کی اور ایک روح کی۔ جسمی زندگی کے لئے مادی اشیاء کی ضرورت
 ہے اور روحانی زندگی کے لئے روحانی افکار کی جن سے اعمال صالحہ یعنی روح عمل
 پیدا ہوتی ہے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی روح بلا فکر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر انسان
 جسمی زندگی تک ہی اپنے افکار محدود کر لے گا۔ تو اس روحی زندگی کے لئے کچھ اثاثہ نہ ہوگا
 کیونکہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اسی مجموعی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ جب روح اور جسم
 اکٹھے ہوں گے ورنہ ایسی روح کچھ نہیں کر سکتی جیسے آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکتی
 تھی۔ اہل قرآن حکیم انسانی بصیرت کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ کہیں جسم اور جسمانیت
 کے لوازمات میں اپنی حقیقی زندگی کے لوازمات سے بے فکر نہ ہو جانا ورنہ تمام زندگی
 کا گھانا پیش آجائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیضِ رحمان سے سننے
 میں **الدُّنْیَا مَرَحَةٌ** الاخرتہ کہ زندگی جسمانی کے ساتھ زندگی اخروی کے لئے بھی

سامان پیدا کرنا کیونکہ ظاہری زندگی کے لوازمات اور ہیں اور روحانی زندگی یا آخری زندگی کے لوازمات اور یہاں خواہشات سے زندگی بنتی ہے، وہاں خواہشات کے ترک کرنے سے مراتب علیا ملتے ہیں۔

نَفْسٍ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جس نے نفس کو خواہشات سے روکا، تو اس کی جگہ جنت ہے۔ دنیا باطل نہیں سَرَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا أَبَاطِلًا اور دنیا کا قیام نیکی سے ہے اور بدی دنیا کو تباہ کرتی ہے۔ گناہ وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں خرابی پیدا کرے اور نیکی وہ جو دنیاوی زندگی کی اصلاح کرے اور امن و امان کے قیام میں مدد دے۔ زنا۔ چوری وغیرہ کیوں گناہ ہیں؟ اس لئے کہ وہ معاشرہ زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ تقویٰ، اخلاص، عدل و انصاف کیوں نیکیاں ہیں صرف اس لئے کہ معاشرہ انسانی کو زندگی دیتی ہیں اور اعمال صالحہ قرآنی اصطلاح میں کہلاتی ہیں۔

تکبر اور حرص تمام گناہوں کی جڑ ہے ان سے جو خرابیاں معاشرہ میں پیدا ہوتی ہیں ان کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی اور کئی گناہ ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدائے قدوس نے ان کی جڑ اکھاڑنے کے لئے اخلاص و تقویٰ کو جو تمام نیکیوں کی اصل اور راس المال ہے اس کے پیدا فرمانے کے لئے انسانی فکر کے سامنے ایک حقیقت فطرتی پیش فرما کر انسانی دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔

افاقیت نظریہ حیات قرآنی۔ عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کے بعد اس نظریہ حیات اسلامی نے انفرادی اور جماعتی طور پر انسانی افکار کو اٹا بلند کیا کہ ان کے اپناٹے دالوں کی سیرتیں اعلیٰ

معیار زندگی پر پہنچ گئیں اور کھانے پینے سے بڑھ کر ذریعہ و زینت سے نکل کر مال و اولاد کے دھندوں سے نجات پا کر خالق حقیقی کے خالص بندے ہو گئے اور قوم و ملت کے لئے ان کی زندگیاں وقف ہو گئیں صرف اپنی قوم کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کی رہبری کا علم ان کے ہاتھ آ گیا اور وہ صرف جہانگیر نہ رہے بلکہ جہاندار اور جہانباں ہو کر دنیا میں آفتاب سے بڑھ کر روشن اور درخشاں ہوئے۔ جن کی زندگیاں آج بھی ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کا باعث ہیں اور دنیا ان کے نام کو آج بھی جیتی ہے۔

صدیق اکبرؓ، عثمانؓ اور حیدر رضوان اللہ علیہم کیا تھے اور ان کا علم کیا تھا صرف مسلمان تھے اور پکے مسلمان انرا زبان کا نہ تھا بلکہ دل کا، صرف اعمال نہ تھے بلکہ اعمال کے اندر افکار بلند کی روح ہر وقت روانہ رہتی تھی۔ جس کے لئے اعمال بے جان نہ تھے بلکہ جاندار ان کے ہر عمل میں زندگی تھی اور روح، ان کا ہر عمل تاثر سے پر تھا۔ ان کے چہرے بیکر الہی رنگ (صبغة اللہ) میں تاباں رہتے تھے۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھ جھپک جاتی اور سامنے آنے والے کا سر خم ہو جاتا۔ کیوں؟ وہ دنیا کو اور اس کے ساز و سامان کو پہنچ سمجھتے تھے۔

اسلام وہی ہے اور مسلمان دیکھنے میں عقائد کے پابند، شکل و صورت میں بھی مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بھی رسم جاری ہے۔ لیکن تمام اعمال کے اندر اتنی روح بھی نہیں کہ کسی دیکھنے والے پر ذرہ بھی اثر ہو جائے۔ بلکہ آج پوری دنیا، مسلمان کی عقل و فکر اور مسلمان کے اعمال و افکار پر ہنسی اڑاتی ہے۔ کیوں؟ افکار بلند سے مسلمان خالی ہو گیا۔ پیٹ کے دھندوں میں پھنس گیا ذریعہ و زینت اور تقاضا میں پڑ گیا

مال و دولت کا حریف ہو گیا۔ زبان پر کلمہ ہے لیکن دل میں ہوا پرستی ہے۔

بہ زبان تسبیح و در دل گاؤں خنہ   ایں چنین تسبیح کے دار و اثر

سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں ایسے حال میں لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں؟ لیکن بے چارہ مسلمان ہے تو اس ذلت میں آکر سب کچھ بھول گیا، خدائی تعلیم پس پشت ڈال کر نفس و خواہشات کا غلام ہو گیا ہے۔

ہر زمان اندر تلاش ساز و برگ   فکر و فکر معاش و ترس مرگ

اور اس نظریہ بلند حیات کی کئی نئی تعبیریں کرنے لگا۔ اور دنیا پرستی کے لئے تاویلات

کے ڈھیر پیدا کر دیئے تاکہ پیٹ پوجا ہو سبحان اللہ جب پیٹ کی فکر نہ تھی تو جہانگیری اور

جہاندار می تک پہنچے لیکن جب پیٹ پر آئے تو جہانگیری، جہاندار می تو کجا؟ پیٹ سے بھی

بھڑکے رہنے لگے سو آج مسلمان من حیث القوم سارے کے سارے اسی پیٹ کے فکر

میں گھلے جاتے ہیں اور اللہ کریم کی رزاقی کو بالکل بھول گئے اس نے تو فرمایا تھا فاعصی

ذاتہ فی الارض الا علی اللہ رزقہا ہر جانور کا رزق یعنی کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی رزاقی

پر ہے گاؤں چھوڑ کر ضلع بھر میں بھی ایک ایسا مسلمان مل جائے جس کے عقائد زندہ ہوں اور

جس کی روح مسلمان ہو تو غنیمت جانئے اور اس کی زیارت کیجئے اقبال کہتے ہیں۔

اگر گوئم مسلمانم بلرزم   کہ دائم مشکلات لا الہ را

یہ کیا تھوڑی مشکل ہے کہ تمام دنیا سے ٹکڑے یعنی عقائد افکار کی۔ اعمال و اخلاق کی یہ ٹکڑے

وہی لے سکتا ہے۔

آہ قوے دل زحق پر داختم   مرد و مرگ خویش را نشاختم

ہر زمان اندر تلاش ساز و برگ   فکر و فکر معاش و ترس مرگ

جس نے دنیا کو پس پشت ڈال دیا ہو اور دنیا کی ہر چیز کو حقیر جانتا ہو اور اپنی ہر خواہش کو دبائے ہوئے ہو اور صرف حق کی رضا جوئی کے سوا کچھ مطلب نہ ہو۔

قرونِ اولیٰ میں مسلمان اپنے عقائد کی پختگی کی وجہ سے کسی دلیل عقلی کے اوپر طرب میں الجھتا نہ تھا اور صرف اپنی دینی روشنی کی وجہ سے یک سو ہو کر اپنی روش پر قائم تھا۔ لیکن آج عقائد و افکار میں انتشار خلل آ گیا ہے کہ ہر عقیدہ کے لئے عقلی دلائل پیش آنے کے باوجود عقیدہ اندر سے غالی ہوتا ہے اور دل ہے کہ کسی طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ بلکہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے جیسے دھو بی کا کتانہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مسلمان نہ تو اپنے عقائد پر پختہ ہے اور نہ اپنے عقائد چھوڑ سکتا ہے۔ اس دورِ رخ کی وجہ سے مسلمان روز بروز اپنی ذلالت میں گرفتار ہے اور جوں جوں علاج کرتا ہے توں توں اسفل السافلین میں گرتا جاتا ہے۔

ترجمہ نہر سی بکعبہ لے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی ترکستان است جو علاج تجویز کئے جاتے ہیں چونکہ طبعا عقائدِ اسلامی کے برخلاف ہوتے ہیں اس لئے بجائے فائدہ ہونے کے الٹ نقصان ہوتا ہے عوام تو عوام، خواص بھی عوام سے بڑھ کر اس غیر طبعی علاج میں پیش پیش ہیں۔

میں نے یہ مقالہ صرف اس خیال سے لکھا کہ شاید بعض مخلص غیر متغصب میرے بھائی پڑھ کر مرض کا علاج کریں اور دین و دنیا میں شرحِ رد ہوں۔ اور اسلامی نظریات کو اپنانے میں اپنی ہمت صرف کریں کہ دنیا روزے چننا است عاقبت کار بخداوند کا معاملہ ہے۔

میرا قلب اور میرا ذہن اس عقیدہ پر پختہ ہے کہ اگر آج بھی اس نظریہ حیاتِ اسلامی پر

ہر مسلمان کا عقیدہ سچہ ہو جاوے اور دنیا کو بیچ خیال کر کے اپنا پورا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل تابع واری اختیار کرے تو یہ ہمارے تمام امراض ظاہری و باطنی یا دنیاوی و دینی کا فور ہو جاویں گے اور ہماری دنیاوی اور دینی فلاح انتہائے معروج پر پہنچ سکتی ہے۔ قومیں توپوں اور بموں سے فتح نہیں ہوتیں۔ بلکہ افکار و اخلاص سے ایک دنیا کو مسخر کر لیا جاتا ہے اسلام یہی افکار عالیہ اور اخلاق فاضلہ لایا تھا جس سے ساری دنیا مسخر ہو گئی تھی کیا سامان تھے کیا ساز، صرف ایک اللہ کا نام تھا اور ایک پیغمبر کی تابعداری اور دنیا بیچ تھی ایک درویش صورت، سیرت کے سامنے بادشاہ وقت آتے اور جھکتے اور درویش صفت انسان سے گھر بیٹھے کا پتے جس کے پاس نہ دولت تھی نہ مال صرف اللہ کا نام تھا اور بس۔ لیکن اس اللہ اکبر سے دل دہل جاتے اور اس تکبیر سے دنیا کے لات و عمری گر جاتے قومیں آتیں اور کلمہ پڑھتیں دل بدلتے اخلاق بدلتے ہر طرف خدائے قدوس کی تحمید و تکریم کی آواز سنائی دیتی تھی یہ تھا اسلام اور یہ تھے اسلام والے۔

ایک ضروری توضیح

پہلے لکھا جا چکا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کے بعد نظریہ اور عقیدہ سے دین و دنیا کی آبیاری ہوتی ہے شاید بعض کو تفصیل سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے دھوکا ہو۔ دین کی آبیاری ہو سکتی ہے دنیا کی کیسی؟ لیکن سوچئے موجودہ وقت کے نظریہ حیات میں پیٹ پالنے نے کیا کیا کل کھلائے۔ کوئی انسان راعی اور رعایا سے نہیں بچ سکا کہیں رشوت ستانی کا ظلم ہو رہا ہے تو کہیں چور بازاری سے دنیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ عدالتیں ہیں تو جتنی کونا سچی اور ناسچی کو سختی بنانے پر ہیں۔ پٹر اسی سے لے کر گورنر تک

بھوکے نظر آتے ہیں اور کاشتکار سے لے کر تاجر تک دھوکے باز بن بیٹھے ہیں یا بیمار مال اور جذبہ قربانی ختم ہو چکا ہے دنیا ایک اندھیر ہو کر رہ گئی۔ عقل کی بصارت کو کچھ نظر نہیں آتا۔ افراد اور قوم روز بروز اندر ہی اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اخلاق کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ہر طرف دنیا لالچ ہی لالچ ہو گئی، غریب ہے یا امیر مجسٹریٹ ہے یا چیراسی، ہر ایک کی آنکھ بھوک کی لالچائی نظر ہر طرف پھر رہی ہے۔ اس صورت میں کیا وقار ہو گا اور کیا عزت ؟

لیکن آج اسی نظریہ حیات کہ ”دنیا دھوکہ ہے“ کو اپنا شروع کر دیں کاشتکار تاجر نوکر چاکر، شاہ، محکوم، رعایا، راعی اپنی امانت، دیانت و ارمی صداقت اعدائے کی وجہ سے کتنے بلند وقار کے مالک ہو نکلیں گے۔ یہاں وقار بڑھانے کے لئے تنخواہ بڑھائی جاتی ہے اور جنبی بڑھتی ہے اتنی ساز و سامان کی توجہ بڑھتی ہے نتیجہ وہی جیسے پہلے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے ویسے ہی اب حاکم اعلیٰ و وزیر و امیر ہاتھ پھیلائے پیٹ کی پوجا کے لئے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک دن ہم بادشاہ بناتے ہیں دوسرے دن وہ اپنے اس نظریہ پیٹ پوجا کی طفیل لڑھکتا لڑھکتا گندی نالی میں دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرٹ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ذلت خیال کیا جاتا ہے یہ ہے وہ نظر دنیا جس کی طرٹ اچھے لکھے پڑھے عقل مند و عورت دنیا اپنا قومی ملی فرض خیال کرتے ہیں جب کوئی قوم گر جاتی ہے تو اس کے عقائد اعلیٰ بھی روح عقیدہ سے خالی ہوتے ہیں تو پھر جسم بے جان کی طرح وہ عملاً بیکار ہوتے ہیں۔ لیکن کم فہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہ خیال نہیں گزارا ہے لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ ایک وقت قوم و ملت اٹھان میں تھی یہی عقیدہ ہماری فلاح و برکت کا موجب تھا اور اس سے ہم دنیا کے مالک بن گئے تھے

تو آج کیوں ہماری ذلت کا باعث ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ اعمال بے روح کسی کام نہیں آتے۔ آپ نماز ادا کریں اور نماز روح نیاز سے خالی ہو تو پھر وہ کیونکر بے افعال اور برمی باتوں سے بچا سکتی ہے اور کیوں کمزور الہی کے منازل طے کرانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔

معلوم نہیں دنیا نے آج تصوف کو کیوں
تصوف اور مقام تصوف
 اسلام کے سوا کچھ اور سمجھ رکھا ہے جہاں
 تک حقیقت کا تعلق ہے تصوف اسلام کی روح کے سوا کچھ نہیں جن حقائق یا عقائد کو

اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اسلام خود چاہتا ہے کہ یہ حقائق قلوب انسانی میں روشن ہو کر دنیا کی فلاح و برکت کا باعث بنیں انہی حقائق کو اپنانے کا نام تصوف ہے توحید، اسلام کا پہلا عقیدہ ہے لیکن اس عقیدہ کی پختگی کے کئی مدارج ہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف، اب غور فرمایا جائے کہ یہ فرق عظیم کیوں آنا؟ صرف پختگی ایمان کی وجہ سے نتائج کا مدار بھی عقیدہ کی پختگی اور ناپختگی پر ہے قرآن کریم فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ ایمان دارو! اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دنیا ساری خدا سے ڈرتی ہے لیکن وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اور سب کچھ نہیں کرتی جس کا حکم ہوتا ہے۔ غور فرمائیے واقعی اگر ڈرتے تو ایسا ہوتا؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب تک خفی تو آپ کی محبت کے شرف اور آپ کی نظر گہیا اثر سے اور اس وقت دنیا مخالفی کی وجہ سے عقائد اسلامی اس درجہ پر

پہنچ گئے تھے جس درجہ پر ان کا پہنچنا تھی تھا۔ لیکن جوں جوں رسالت کے زمانے کو بعد
 ہوتا گیا طبائع کے اندر عقائد گم کرنے شروع ہو گئے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص
 بنالیا اور جن کو اپنے فضل و کرم سے ممتاز فرمایا تھا۔ اُن کو اپنی محبت کے اندر جذب فرما
 لیا اور ان پر توحید کامل کے انوار وارد فرمائے اور اُن کو دنیا سے بیگانہ فرما کر اپنے
 لئے خاص فرمایا جن سے یہ خدمت پسند تھی کہ وہ اسلام کے حقائق قرآنی اور افکار ربانی
 کی عملی تفسیر ہو کر خلقی اللہ کے نمونہ ہو جائیں یہی نمونہ اہل دل اور اہل تصوف کہلاتے ہیں اور
 ان بزرگان دین نے ان حقائق کو اپنانے کے لئے جو جو طریقے روشن فرمائے ان طریقوں سے
 وہ اس خدمت اسلامی کو سرانجام فرماتے رہے اور لوگوں کو تزکیہ نفس کی اعلیٰ تعلیم عملاً
 دے کر دنیا کو اسلام کی طرف متوجہ فرماتے رہے۔

کتب قوم موجود ہیں ان کے حالات موجود ہیں ان کی صورت و سیرت کے نقشے
 موجود ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اسلام کے سوا کچھ پیش کرتے رہے اور قرآن حکیم
 کے سوا کچھ اور تعلیم فرماتے رہے توحید کو کس کمال تک پہنچایا کہ ودئی کا شائبہ تک نہ رہا
 تھا تو دور و گم شد وصال اپنی است بس۔

رسالت کی محبت پر جان دیتے گئے۔

زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ رحم

اسی نظریہ حیات کو اپنانے کے لئے وہ دنیا سے ایسے دست کش ہوئے کہ مرتے دم تک
 کسی دنیاوی لذت اٹھانے تک کا خیال نہ آیا۔

چیت تقویٰ زہد اے عالیجناب برادر خود نہ گشتن کامیاب

ان قرآنی حقائق کے اپنانے سے وہ خود تو دور ویش نئے لیکن بادشاہ وقت ان کی سلامتی

کو فخر جانتے تھے اپنے نہیں۔ غیر اقوام کے بادشاہ بھی جوتے اٹھانا فخر خیال کرتے تھے۔
 کیوں صرف اس لئے کہ قرآنی حقائق کو جو ان کا حق تھا اسے اپنانے میں اپنی تمام عمریں
 صرف کر دیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِیْ تَفْسِیْرِیْ اور تا وہیں آپ نے دیکھی ہوں
 گی لیکن اہل دل نے جو تفسیر فرمائی ہے

مال و اولاد بمعنی دشمن اند گھرچہ نزدیک تو چشم روشن اند

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ مال و ملک و دولتیں برباد گیر

اس سے بڑھ کر کسی حقیقت شناس انسان نے اس کی تفسیر و تعبیر کی؟ کتنے واضح الفاظ
 میں کھلا کہہ دیا کہ گھرچہ نزدیک تو چشم روشن اند۔ پھر بھی زبانی دعویٰ نہیں رہا جب
 کبھی مل و دولت کی ٹکر ہوئی تو اس سے اتنا بھاگے کہ مڑ کر نہیں دیکھا۔

حضرت ابراہیم اوصم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے جب حرم کعبہ میں ان کے صاحبزادے
 آئے اور ان کی طرف طبیعت للہچائی اور ان کی رعنائیت پر نظر جمی تو اسی وقت بارگاہ
 میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ! کس فتنے میں مجھے ڈال دیا گیا مجھ سے یہ فتنہ دور فرما۔ بیان
 کرنے ہیں کہ صاحبزادے کا پاؤں پھیلا اور وہیں جان بحق ہو گئے آپ کہیں گے کہ یہ فقر و
 نصرت ہے جو بیٹے تک سے لاپرواہ ہے لیکن ذرا آنکھ کھول کر دیکھا جائے کہ دنیا کی محبت
 میں آل و اولاد نہیں بھول جاتی آج اس محبت کی وجہ سے باپ بیٹا مخالف نظر آتے ہیں
 بلکہ ساری دنیا اس پاک جذبہ الفت کو صرف مال و دولت کے نشہ محبت میں لگا کر
 سے ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں جو ان پر طعن و تشنیع کرے
 اگر طعن و تشنیع ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت پر کوئی دنیا میں اپنا مال و دولت لاکھوں
 کا آوارگی نہیں خرچ کرتا پھر سے لیکن کسی کو اعتراض نہیں اعتراض ہے تو اس خرچ پر جو

راہِ حق میں کوئی خرچ کرے محبت الہیہ سدا سہاگن ہے باقی تمام محبتیں فانی ہیں کب تک وہ ساتھ دیں گی آج کی دنیا تو یورپ و امریکہ کی سپر کے لئے بیویاں خاوند بچے بیٹے چھوڑ کر جا رہی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے اور ان کے اعلیٰ اقدار بنانے پر نشریات ہوتے ہیں اور کوئی ملامت نہیں کرتا کہ وہ فطرتی محبت کہاں گئی۔

مقامِ تصوف تصوف کی نگاہ و نظر کسی عمل کے ظاہر تک محدود نہیں ہوتی بلکہ عمل کی ظاہری صورت سے بڑھ کر عمل کی روح پیدا کرنے

تک ہوتی ہے اور جب تک یہ روح پیدا نہ ہو یہ عمل کو لگاتار کرنا رہتا ہے اور عمل کی کثرت سے عمل کی روح جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کے نزدیک عمل کی قیمت ہوتی ہے اور عمل کا احترام اس درجہ سے پہلے اس کے نزدیک ظاہر کوئی کتنا ہی اچھا دکھائی دے اس کے نزدیک اس کی قیمت نہیں۔

ذکر۔ یہ لا الہ الا اللہ کو پنج وقتہ اذان کے بعد پڑھنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کے دوام ذکر سے اپنے سینہ میں نور دیکھنا چاہتا ہے اور جب تک یہ نور قلبی پیدا نہ ہو جائے صرف ذکر کی کوئی قیمت اس کے نزدیک نہیں۔ نماز۔ اسی طرح نماز کو پنج وقتہ ادا کر کے اپنی تسلی نہیں پاتا۔ بلکہ کثرتِ نوافل کی عبادت کو رات دن اپنا وظیفہ خیال کرتا ہے اور جب تک الصلوٰۃ معراج المونین کی حقیقت اس کے سامنے نہیں آتی یہ اپنی نماز کو نماز نہیں خیال کرتا۔

روزہ۔ ماہِ رمضان کے روزے رکھنے سے یہ اپنا فرض ادا ہونا خیال نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کے تزکیہ کے لئے مدتوں روزے رکھتا ہے یہاں تک کہ تَعَلُّفُ تَتَحَوُّت کی شان پیدا ہو جاوے اور اسرارِ الہیہ کی موج سینہ میں لہرانے لگے۔

زکوٰۃ۔ واجب مال پر زکوٰۃ پر اسے قناعت نہیں بلکہ تمام مال، جان کو راہ مرے
 دینے کو اپنی زکوٰۃ جان و مال خیال کرتا ہے حتیٰ کہ اولاد کو قربان کرنے سے دریغ
 نہیں کرتا لَنْ تَسْأَلُوْا اِلٰی تَرْضٰی تَنْفِقُوْا اِنَّمَا تَحِبُّوْنَ ۚ ہر چہ داری صرف کن و راہ
 اوپر عمل ہوتا ہے اور شان صدیقیت کا پورا نمونہ ہونے کی تڑپ رہتی ہے۔

بیہوج۔ اپنے حج کو اس وقت تک حج نہیں خیال کرتا جب تک اسے حرم کے
 اندر عرش عظیم پر خدائی جلوے نظر نہ آئیں اور اپنے آپ کو بارگاہ الہیہ کے حرم میں نہ دیکھے۔

ظاہر و باطن ظاہر و باطن اور لفظ و معنی کو ایک دیکھنا پسند کرتا ہے اور جسم
 جان کو اکٹھا جب تک عمل میں نہ دیکھے اُسے منافقت سے

تعبیر کرتا ہے اسے صرف شریعت پر قناعت نہیں جب تک طریقت حقیقت تک شریعت
 نہ پہنچے۔ شریعت کو بے حقیقت جانتا ہے یہ کتاب و سنت کو تزکیہ کے ساتھ لازم سمجھتا ہے
 اور جب تک تزکیہ نفس پر توجہ نہ ہو کتاب و سنت کو بے معنی و بے روح خیال کرتا ہے

الغرض ہر عمل میں ظاہر و باطن کی تمیز اٹھانا اُس کا اولین مقصد ہے ایسی صورت میں خود نماز
 لگائیے کہ تصوف کا مقام اسلام میں کس درجہ بلند ہے اور کتنا رفیع لیکن کچھ اللہ کے
 بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے علم کے زعم میں اسے اسلام سے الگ بنانے پر اپنا پورا
 زور خرچ کر رہے ہیں اور اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ کون سی طوطی ان کے اندر بول رہی ہے

اور خیال نہیں فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع اسلام ہو کر تشریف نہیں
 لائے تھے بلکہ مگر کی بھی تھے قرآن حکیم جہاں ..... و یعلّمہم الکتاب والحکمة

فرماتا ہے وہیں ویز کیسے ہذا کی صفت سے آپ کی شان بڑھاتا ہے کتاب و سنت
 تزکیہ کے بغیر نہیں اور تزکیہ کتاب و سنت کے سوا کچھ نہیں پھر کیونکر تصوف کو اسلام سے

جدان خیال کیا جائے اور کیونکر تصوف کے حقائق کو دیانت وغیرہ سے تعبیر کیا جائے
 رومی اسی درد پر بول اٹھے تھے :-

من زقرآن مغز را برداشتم   استخوان پیش سگاں انداشتم
 قرون اولیٰ میں کتاب و سنت اور تزکیہ الگ الگ نہ تھے کتاب و سنت کے مالک
 پرے اور کامل مزکی ہوتے اور اہل علم اور اہل دل جدا نہ تھے یک جان و دو قالب
 کے مطابق اسلام تھا ہر قالب میں دونوں صفتیں جلوہ گر تھیں لیکن رسالت سے جوں جوں
 زمانہ دور ہوتا گیا اور طبائع گرتی گئیں   دونوں صفات کو کمال تک پہنچانا ایک وقت
 مشکل ہو گیا اس لئے اہل اسلام کی پیشوائی اور رہنمائی کے دو طبقے ہو گئے ایک اہل علم
 اور کتاب و سنت کا مدرسہ اہل دل صاحب تصوف کا پھر بھی چولی وامن کا ساتھ تھا صاحب
 علم صاحب تزکیہ ہوتے تھے اور صاحب تزکیہ صاحب علم کون کہہ سکتا ہے کہ جنید یا زید
 یا شیخ عبدالقادر کتاب و سنت کے عالم نہ تھے یا شافعیؒ احمدؒ تزکیہ سے خالی تھے صرف
 امام فن ایک میں تھے یا تصوف میں یا کتاب و سنت میں ۔

لیکن آج عجب معاملہ الٹ گیا ہے اہل تصوف اہل علم کو محبوب جانتے ہیں اور اہل علم
 اہل تصوف کو بے علم شاید حقیقت موجودہ وقت ایسی ہی ہو لیکن اس وجہ سے اصل تصوف
 پر حرف نہیں آتا حرف ہے تو متصوفین پران پر لے دے ہو تو کچھ معنی بھی ہوگا لیکن اصل
 تصوف پر لے دے کر نا ہمارے نزدیک خود اسلام پر لے دے ہے اور بس ۔

خود تصوف بذاتہ ویزکیہم ران کا تزکیہ فرماتے کی تفسیر و تعبیر اور اس کے ذرائع
 وسائل کے سوا کچھ نہیں مقصود تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے خواہ کچھ ادھر ادھر بھٹک کر
 ہی پہنچیں ۔ سیدھے راہ چلنے والے اگر منزل مقصود پر دھیان ہی نہ رکھیں تو پھر وہ کیوں پہنچیں گے

جو راہی راہ کی بھول بھلیاں کو سیر جانتا ہو وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا موجودہ وقت کا علم بھول بھلیاں کے سوا کچھ نہیں اور اسی بھول بھلیاں میں تماثانی رہنا عقل کے خلاف ہے

صد کتاب و صد ورق و در تار کن   روئے خود را بانبند و لدا ر کن

ترجمہ :- سینکڑوں کتابیں سینکڑوں کاغذ آگ میں ڈال دے۔ اور اپنا منہ اور توجہ دلداری حقیقی کی طرف پھیر دے یہ ہے نصرت جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔

اہل علم ہمیشہ علم کے نقطہ نگاہ سے حقائق قرآنی کو حل فرمانے کی کوشش فرماتے رہے ہیں لیکن

پائے استدلالیاں چوبیس بود   پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

اہل عقل کے پاؤں ٹکڑی کے ہوتے ہیں اور ٹکڑی کے پاؤں بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور اس حل کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اور حقائق قرآنی کے عقلی حل دلوں میں نہ بیٹھے نہ بیٹھیں گے لیکن اہل دل نے اپنی ایک پاک نظر اور اپنی ایک پاک توجہ سے ایک آن کی آن میں ایک دم تمام شکوک کو رفع کر دیا اور ان کے عقل کا اندھا پن ان کے سامنے کر دیا۔ شک گیا اور یقین بیٹھ گیا۔

یہی حقیقت کبریٰ :- کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کس علم والے کے دل پر چھٹی ہے اور کون صاحب علم ہے کہ اپنے استدلال سے کسی انسانی ذہن پر یقین کا حال پیدا کر دے لیکن دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں مڑکی صاحب نظر کی ایک نگاہ غلط انداز سے دنیا کا صحیح نقشہ فنا سامنے آگیا اور پھر مرتے دم آنکھوں سے اوچھل نہ ہوا یہ ہے فقر اور یہ ہیں اس کی کرشمہ سازیاں۔ باوجودیکہ آج نام ہی نام فقر و نصرت کا رہ گیا۔ پھر بھی طبائع اپنی بنیادیں بچانے کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں دیکھتیں کہ کسی کے در و درت

پر جا کر مریں کہ بامراد مر گئے آخر کوئی حقیقت تو تھی اور کوئی حقیقت ہے ورنہ آج کی دہری دنیا ایک سنانے میں دس سنانی ہے استدلال پر استدلال بیان تک کہ وقت نکل جاتا ہے اور طبیعت اکٹڑ جاتی ہے۔ اور بے مزہ ہو کر اپنا اپنا راستہ لیتی ہے آج بھی نظر و قلب سے مسلمان کام لیں گے تو کام چلتا رہے گا ورنہ علم سے جو کچھ ہونا تھا جو چکا ۴ بس ہو چکی نماز مصیبت اٹھائیے کے نعرے ہر طرف بلند ہیں اور بس

افادیت نظریہ حیات یوں تو مختلف مواقع پر کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے لیکن زیادہ واضح کرنے کے لئے عنوان ہذا کے زیر اٹھا اور لکھا جاتا ہے کہ اس نظریہ حیات نے مسلمانوں کو بے کار نہیں بنایا بلکہ باکالا نہیں بیکار کی موت نہیں سلایا بلکہ باکالاری سے ان کے لئے حیات ابدی کے سرچشمے کھول دیئے۔ موت و زندگی ان کے سامنے برابر ہو گئی موت ان کے لئے جام شہادت ہو کر پیش ہوتی رہی اور ہر حصہ زندگی میں دنیائے عالم سے پیش پیش ہوتے گئے یہاں تک کہ عالم کے فاتح ہو کر نکلے اور جہان بنائی اور جہان داری کے وہ انوکھے طریقے دنیا میں دکھائے جس دنیا پہلے روشناس نہ تھی وہ بے سامانی کو سامان سمجھنے لگے۔ طارق نے اپنے ساز و سامان فتح کو آگ لگا کر دنیا کو تباہ دیا۔ کہ بے سامانی زندہ اقوام کے لئے خود سامان ہے اور اسلام کی نظریں سامان پر بھروسہ نہیں صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔

ایک طرف جہاد و جنگ، کے لئے مجاہد اپنی کرستے تھے دوسری طرف اپنی بے ساز و سامانی پر نظر رکھتے ہوئے جام شہادت کے منتظر ہو بیٹھتے تھے۔ کہ ان کا خیال کہ تاریک زندگی چھوڑ کر ایک پاک زندگی میں داخل ہوویں جہاں دنیاوی مال و متاع کے سوا وہ سب کچھ ہوگا جو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ دنیا داری کا یہ بڑا مغالطہ کہ دنیا سب سمجھنے میں بیکاروں کی دنیا ہو جائیگی کتاب بڑا مغالطہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چال کہہ دیتا ہے کہ دنیا کو پڑھا کر دنیا کو بیکار بنائے گی یا ایسی ہے لیکن اس جابل کا کیا

تصور اس نے واقف ایسے دیکھا کیونکہ تھوڑا بہت پڑھ کر حسبِ نیچے نہ تو کام کرتے ہیں اور نہ ہی نوکری کے قابل ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہ ایسا کہے لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ جو پڑھ گئے اور دنیا میں بڑھ گئے اعلیٰ مناصب پر جا پہنچے اور اعلیٰ تجارت کے مالک ہو کر دنیا کے خزانے جمع کر رہے اور اعلیٰ کاشتکاری کے اصولوں پر کاشتکاری سے لاکھوں روپے کمارہے ہیں۔

یہی حالت ہماری سبقت قوم کی ہے کہ وہ نہیں دیکھتے دنیا میں وہی متنازع ہوئے جو قوم کے لئے اپنے پیٹ پر جاسے نکل کر اپنی قوم کے لئے مرے۔ اور یہاں حالت اس سے بھی بلند ہے کہ قوم کے لئے نہیں آخرت کی زندگی کے لئے اور مولیٰ کریم کی رضا کے لئے جس کی رضا دین و دنیا کی فلاح ہے جس کے اندر کبھی گھٹا نہ ہوگا۔

قرآن کریم نے جہاں دنیاوی زندگی کی بے اعتباری کا نقشہ پیش کیا وہیں آخرت کی حیات کے ثمرات پیش کئے، اسی آیت زیر نظر کے **وَالْحَيٰوةَ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰ وَهُُمْ فِيْهَا يُرْزَقُوْنَ اِنْ كَانُوْا فَاہِقِيْنَ** کے بعد فرماتے ہیں **سَابِقُوْا اِلٰی مَغْفِرَتِيْ مِن تَرٰثِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ**۔ لوگو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو اور نیز بہشت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ راتنا ہے جیسے آسمان و زمین (معا کر) دونوں کا پھیلاؤ اور تیار کرائی گئی ہے ان کے لئے جو خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ترجمہ مولوی نذیر احمد

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝

اپنی دکان کے سرورق اقامت

فَلَا تَزِرُ وَازِرَتُهُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا وَهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

(پیش رو کاغذ میں صورتہ اختتام)

مَا الدِّينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَكُمْ وَلَا لَكُمْ لَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝

رپ رکوع ۱۷ سورۃ اعراف

مَا دَرَاهِدِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۝ رپ رکوع ۱۷ سورۃ عنکبوت

مَا اِنَّ عَدَا اللّٰهَ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝ رپ رکوع ۱۷ سورۃ لقمان

مَا فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ تَكْمُ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۝

رپ رکوع ۱۷ سورۃ فاطر

مَا يَقْتَضِيْنَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَا عِزَّ وَ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

رپ رکوع ۱۷ سورۃ مومن

اہل تصوف کوئی سالک جب اپنے فرمودہ شیخ پر کثرت ذکر کثرت عبادت

پہ اتر آتا ہے اور متوازن روزوں (بھوک) سے سینہ پاک کر لیتا ہے تو اتفاق فی سبیل اللہ کے

جذبہ سے معمور ہو کر اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ کریم اس کے اعمال

ہیں نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ نورانیت قلب سالک کو منور فرمانا شروع کر دیتی ہے

یہاں تک کہ دنیا سے کامل بیزار می ہو باقی ہے اور جنس دنیا اسے بڑی معلوم ہونے

لگتی ہے اور جو مولا کریم نے حیات دنیا کی تعریف کا بیان فرمایا ہے اس سے پار نکل جاتا

ہے اور اللہ نیا جیفۃ و طالبہا کلاب کی حقیقت اس کے سامنے آجاتی ہے تو اس

وقت وہ تمام علائق دنیا اور دنیا سے الگ ہو کر محبوبہ الہی اور ویدار الہی کی تڑپ میں

گنگناتا ہے

ہر تندرل سے رخصت ہو گئی اب تو آج اب تو خلوت ہو گئی

تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پراتی اور اپنے جلو سے قلب سالک پر ڈالنے شروع

کر دیتی ہے اور لی مع اللہ وقت لا یمنعہ وفیہ ملک مظہر رب ولا نبی مرسل۔
 (الحديث) کے مطابق ہمہ تن جلوہ گئے الہی میں غرق ہو جاتا ہے تو اس وقت سالک یا
 صوفی نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بَلِّغِ اَعْلٰی بِکَمَالِہِ توحید کے انتہا تک
 پہنچنا کشف اللہ حجاب کمالہ پھر اس کے چہرے مہرے کے انوار سے کفر و ضلالت کے اندھیرے
 پھٹ جاتے ہیں حَسُنَتْ جَمِیْعَ خِصَالِہِ اور اس کی تمام عادتیں اور خصلتیں بھلی معلوم ہوتی
 ہیں صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ تُو ساری دنیا اس کے لئے اور اس کی اور اس کی اولاد کے لئے
 سلامتی اور رحمتیں اللہ سے طلب کرتی ہے آیت نور جس کی تفسیر میں علم والے حیران نظر آتے
 ہیں اور جس کی تفسیر و تاویل میں عقلیں عاجز ہیں صوفی بعینہ اس کی تفسیر جاتی ہو نکلتا ہے ،
 ہو ہو نور الہی کی طرح دنیا پر نور الہی کے انوار ڈالتا ہے اور دنیا اس کے مشعل قلب بشرے
 سے ہدایت پاتی ہے اور نور الہی کی طرف دوڑتی ہے۔ اب آیت نور کو پڑھئے۔

خاندانی تصوف کا پورا خاکہ (دراغ بیل صحیفہ قرآنی میں)

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ
 مِثْلُ نُورِهِ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمُصْبَاحِ فِي
 زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
 دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
 زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
 يَكَارِزُهَا أَيُّضٌ كَلْبٌ وَلَوْ تَدَوَّلَا
 نَارُهُ تَوَّارًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
 لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 فِي بُيُوتٍ إِذْكَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ
 وَيَذْكُرْ فِيهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
 بِالْعُدْوَةِ وَالْوَالِ رِجَالٌ لَا أَقْلَهُمْ
 تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۝

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال نور
 اس کے کی مانند طاق کی پہنچ اس کے
 چراغ ہے اور چراغ بیچ قندیل شیشہ کے ہے
 اور قندیل گویا کہ وہ تارا چمکتا روشن کیا جاتا
 ہے وہ چراغ درخت مبارک زیتون کے سے
 کہ یہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف
 نزدیک کہ نیل اس کا روشن ہو جائے اگرچہ
 لگے اس کو آگ روشنی اور روشنی کے ہے راہ
 دیکھا ہے اللہ طرف نور اپنے کے اور بیان
 کرتا ہے اللہ مثالیں واسطے لوگوں کے
 اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے
 ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو
 بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا
 یاد کرتے ہیں اس کی دلاں صبح اور شام وہ

مرد کہ نہیں غافل ہوتے سدا کرتے ہیں اور
 نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم
 کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔

فہم قرآن :- قرآن کا فہم کوئی آسان امر نہیں اقل تو اللہ تعالیٰ ذوق سلیم عنایت فرمائے
 اس کے بعد تدبر لازم ہے تدبر میں آہستگی ہے جلدی نہیں اور تدبر حاصل ہوتا ہے ترتیل سے
 اور ترتیل کہتے ہیں گنگنا کر پڑھنے کو جب ترتیل سے قرآن پڑھا جائے تو تمام معانی حقیقت
 آہستہ آہستہ سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تاکہ کہ مفہوم حقیقی بھی صاف نظر آجاتا
 ہے۔ نہ تو نظر آیت کو بار بار پڑھتے خود بخود حقیقت کھلتی جائے گی سب کے بڑا سوال یہ
 ہے کہ تمثیل جو دمی گئی حقیقت وہ خود تمثیلی حقیقت ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے
 جس کے لئے اس تمثیل کو بطور مجاز استعمال کیا گیا۔

تمثیل کا مفہوم :- طاقی کے اندر چراغ جو ایک اچھے بلند مکان کے اندر جس کے اندر
 اللہ کا ذکر رات دن صبح و شام ایسے لوگ کریں جو بیع و شرا جیسے امور میں بھی اپنے مولے
 کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور اپنی نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے دینے میں غافل نہ ہو سکیں
 ایسے دن سے خوف کھاتے ہوں کہ جس میں دل اور آنکھیں دہکتی اور الٹ پلٹ ہو جائیں گی
 توصاف پتہ چلتا ہے کہ تمثیل حقیقت نہیں بلکہ مجاز کے طور پر مولیٰ کریم نے پیش
 فرمائی اس کے علاوہ آیت کے ایک ایک ٹکڑے میں اس حقیقت کے نشانات دیئے
 گئے مجاز سے حقیقت تمثیل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

حقیقی مثال :- مشکوٰۃ (طاقی) کے اندر چراغ اور چراغ ہوا ایک شفاف قندیل میں
 جس کو زینون کا تیل روشن کرتا ہے اور یہ تیل نہایت متبرک درخت زینون سے جو عین وسط

میں اور مشرق و مغرب کی سمتوں سے بلند ہوا اور یہ طاقتور ایسے گھروں میں جس کا ذکر پہلے
پوری طرح آگیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے اشرف المخلوقات کا ایک اشرف امدیر گزیدہ
انسان جسے ولی اللہ سے تعبیر عام طور پر کیا جاتا ہے اس کا سینہ اور دل ہے جو بعینہ نور الہی
ہو کر دنیا میں چمکتا ہے اور نور الہی کی طرح زمین و آسمان کو روشن فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیے
کہ اس نور لہوت والارض کی مثال اسی نور انسانی کی قلبی ضیا انسانی سے کتنی واضح اور روشن ہوتی
ہے۔ یہ خیال رہے کہ نور مطلق کو مشبہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ اضافی نور کو یعنی اللہ تعالیٰ زمین و
آسمانوں کا نور کیسے ہے جیسے طاقتور اور اس کے اندر چراغ۔

قرآن حکیم میں سرورِ دو عالم سے خطاب ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَکَ صَدْرُکَ
اَلْکِیۡتِہِ اسِیۡنَہٗ نَبِیۡنَ کَھُوۡلَاکِیۡا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں التجا فرماتے ہیں رَبِّ
اَشۡحٰحْ لِیۡ صَدْرِیۡ وَیَسِّرْ لِیۡ اَمْرِیۡ اے خدا میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے
ایک دوسری جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ اَفۡمَنۡ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَہٗ لِلۡاِسۡلَٰمِ فَاٰتٰہُ
عَلٰی نُوۡرٍ مِّنۡ رَبِّہٖ۔ فَمَنۡ یُّرِیۡدِ اللّٰہُ اَنْ یَّہۡدِیۡہٗ یَسِّرۡ لَہٗ صَدْرَہٗ لِلۡاِسۡلَٰمِ
جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے (یہ ہے وہ
مشکوٰۃ طاقتور) جس کے اندر نور خدائی چراغ کی طرح روشن ہے اور چراغ نورانی قلب
مومن جو شغافی اور آبداری میں قذیل و شبیشہ سے جو موتی کی طرح چمک رہی ہے اس
سے بھی بڑھ کر شفاف ہے اور یہ چراغ نورانی مبارک درخت زیتون جو نہ مشرق کو ہے
اور نہ مغرب کو بلکہ عین نقطہ وسطی میں (ذات اقدس عزرا مہم) کے روعن زیتون
(امیر الہیہ اور تعالیات ذاتیہ) آگ لگائے بغیر بھی روشن ہے، جل رہا ہے یہ نور علی
نور ہے ایک نور دائمی ذکر فکر متواتر عبادت لگا تار روتروں کی بھوک و پیاس اور مال و

دولت کے خرچ سے اعمال سے پیدا ہو کر دل کے اندر روشن تھا اور یہ دوسرا نور رحمانی جو تجلیات ذاتیہ کے وارد ہونے سے قلب پر وارد ہوا یہ دونوں نور مل کر نور علی نور ہو گئے اب مولیٰ کریم جسے چاہتا ہے اس نور قلبی مومن کی طرف راہ دکھاتا اور متوجہ کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللَّهُ تَعَالَى آدمیوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے، فرما کر اس حقیقت کو اور روشن تر فرمادیا کہ اس طاقچہ اور چراغ کی مثال سے خیال نہ کرنا کہ طاقچہ اور چراغ خود کوئی تمثیل ہے بلکہ اس تمثیل کے اندر ایک اور تمثیل ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے۔ جیسے تمثیل میں کہا گیا کہ وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہے اور فندیل جیسی چمک اس میں آگئی اور اسرار الہیہ اور تجلیات ربانیہ سے اس کی آنکھ مست ہے اور ہر وقت ذات اقدس سے متواتر خمیں اور انوار نازل ہو رہے ہوتے ہیں پھر حقائق اور علوم کا کلی کشف ہو جاتا ہے جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اچھے لوگ اس کے پاس کھینچے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور کو پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔

یہ نور پوشیدہ نہیں رہتا دل سے رگ و ریشہ کے ذریعہ جسم میں آتا ہے اور جسم سے لباس پر چمکتا ہے اور لباس سے مکان کے اندر اور مکان سے حسب طاقت دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک ایک حصہ عالم کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس حصہ کی فضا اور جو اس نور سے پر ہوتی ہے آدمی تو آدمی رہے جا نور تک اس نور سے متاثر ہوتے ہیں۔

بیوت (صاحب ولایت) اور صاحب یقین کے حجرے جب نور سے بھر جاتے ہیں تو آنے جانے والے کے چہرے ہشرے فوری طور پر متاثر ہوتے ہیں اس وقت خائفانہ کے معقیم لوگوں کی حالت بعینہ وہی ہوتی ہے رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ

ذکرِ اللہ بلکہ بسا اوقات بیح و شرک جھگڑا رہتا ہی نہیں صرف ذکر اور عبادت ان کے دل و جان کو گھیر لیتی ہے اس وقت مرشد کے انعکاس کی وجہ سے سالکوں کے دل اور چہرے آفتاب کی طرح دھکتے ہوئے ہیں اور ہر آدمی دیکھنے والا بلا مبالغہ نور الہی کی جھلک ان کے چہرہ پر دیکھ کر نور الہی کو دیکھ پاتا ہے وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ یہ جملہ بیان فرما کر ایک اور شاہد پیدا کر دیا گیا کہ اصلی تمثیل وہ نہیں جو مجازاً استعمال ہوئی ورنہ اس مجازی تمثیل کے ساتھ یہ جملہ مفائد اور بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جملہ اس تمثیل حقیقی کو مکمل کرنے کے لئے لایا گیا کہ جیسے ذات اقدس ہر چیز کا علم رکھتی ہے اسی طرح ایک ولی صاحب یقین معرفت کا دل انعکاسی طور پر ہر حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور ان کا علم اسے دیا جاتا ہے خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ کی مثال بھی اسی حقیقت کی طرف جاتی ہے ورنہ ذات صورتوں سے پاک ہے یعنی کچھ صفات بطور عکس انوارِ قدس ظہور پکڑتے ہیں اور صاحبِ دل کی صفت علم میں بہت کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔

خبر بیوت :- بیوت اور اس کے مابعد کے جملے مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ تمثیل حقیقی کو ایک مجاز کی صورت میں ادا کیا گیا اب دیکھنا ہے کہ یہ بیوت کیا ہیں خانقاہیں یا مدرسے۔ مدرسے بنانے کی تو کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ مدرسوں میں نہ تو ذکر اسم اللہ کا شغل ہوتا ہے اور نہ وہاں تسبیح و تہلیل صبح و شام و روز و زبان رکھی جاتی ہے نہ ایسے آدمی وہاں ہوتے ہیں جو خرید و فروخت کے وقت ذکر الہی سے غافل نہ ہوتے ہوں یہ سراسر نقشہ خانقاہوں کا ہے جہاں ذکر اللہ باقاعدہ مشاغل میں ہوتا ہے اور تسبیح و تہلیل کے اوقات مقررہ صبح و شام رکھے ہوتے ہیں اور ایسے سالک مقیم ہوتے ہیں جو کسی سعادت میں ذکر الہی اعدادائے نماز اداائے زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے اور ان کے دل قیامت کے خوف سے لرزاں ہوتے ہیں اور ان کو پورا پورا یقین ہوتا ہے

لے بیع از لغات اخذ و است خرید و فروخت (منہج الارباب)

ہے کہ ان کے اعمال کی جزا نہایت عمدہ مولیٰ کریم ان کو دیں گے اور اپنے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ عنایت فرما دیں گے۔

وَاللّٰهُ يُوْزِقُ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عَمَلِهِمْ حِسَابًا يٰۤهٰذَا خَلْقَآءُ هٰذَا هُمُ الْمَصْرُفُ (لنگر و غیر)

کی بابت پوری روشنی ڈالتا ہے اور صاحب ولایت کی فتوح اور تسخیر کو بے نہایت اور بے پایاں دکھاتا ہے اور مَنْ یَّشَاءُ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّہٗا مَخْرَجًا وَّ یُوْزِقُہَا مِنْ حَیْثُ لَا یَحْصِبُ کی نشان دہی کرتا ہے کیا ایسے ہی نہیں ہوتا رات دن لنگر چلتے ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آتا ہے اب ذرا نظر دوڑا کر دیکھئے کہ یہ نقشہ آپ کے خود دیکھا ہو گا۔ یا تاریخ امت میں ایسے صاحب ولایت اور صاحب دل کے حالات پڑھے ہوں گے۔ خود ہندوستان کی سر زمین میں چپہ چپہ اس کی شہادت موجود ہے کہ جو اللہ کے بندے ایسے ہو گئے کہ دنیا کو چھوڑ دے خدا کے قدموں کی طرف بیک طرف ہو کر اس کے ذکر اس کی عبادت میں لگ گئے اور مال و دولت اس کی راہ میں خرچ کر کے تنگ و دھڑنگ ہو بیٹھے بیداری شب اور روزے رکھنے کے عادی ہو گئے یہاں تک کہ ان کا سینہ اور دل ایسے ہی ہو گیا جیسے تمثیل دی گئی اب آئیے اصل مطلب کی طرف کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا کیسے جیسے ایک پاک دل کی روشنی سے ایک دنیا پر روشنی آجاتی ہے اور ایک دنیا کے چہرے بترے اس نور سے بھرے بھرے نظر آتے ہیں ایسے ہی زمین و زمان اس کے نور سے بھر پور ہیں۔ اور دیکھنے والے اُسے دیکھتے ہیں اور اس کی رونق و زینت کو نور الہی سے بھر پور پاتے ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَہٗ نُورًا فَمَا لَہٗ مِنْ نُّوْرٍ ہٰذَا آیت مَّا کُور کے رکوع کا آخری فقرہ ہے جس کے معنی تمام آیت کے خلاصہ یہ ایک ایسی حقیقت کو واضح کر دیا جس سے

تمام آیت کا خلاصہ سامنے آجاتا ہے فرماتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور نہ دے
اس کے لئے کوئی نور نہیں یعنی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نور عنایت نہ فرمائے تو
اس کے لئے ذات الہی کا نور کبھی بھی ظہور نہیں پکڑتا۔

آنکھ کا نور چاند سورج کے نور کو دیکھتا ہے اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو چاند سورج ناروا
کا نور نظر نہ آئے گا بعینہ ہی صورت یہاں ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا
نور (بصارت) پیدا نہ کرے۔ وہ کبھی بھی نور مطلق کی ضیافتانی زمین و آسمان دیکھ
نہیں سکتا گو یا اللہ کا نور وہی دیکھ سکتا ہے زمین و آسمانوں پر جس کے دل کے اندر تمثیل
کا نور موجزن ہو قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَانْهَآ لَا تَعْمَىٰ اِلَّا بَصَارُ وَّلٰكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ
الَّتِیْ فِی الصُّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں لیکن سینوں میں دل اندھے ہیں یہ جملہ بھی اپنے ماسبق
جملوں کی طرح تمثیل کو مجازی دکھانا ہوا حقیقت کی طرف لے جاتا ہے اور تمام آیت کا
مطلب واضح کر دیتا ہے۔ لیکن تمثیل کے اندر جس پاک سینہ اور منوروں کا حال بیان ہوا
وہ کوئی معمولی سینہ اور دل نہیں ہوتا بلکہ صدیوں کے بعد ایسے پاک نفوس پیدا ہوتے ہیں
جن کے دل اور سینے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا ان سے روشن ہوتی ہے اقبال مرحوم
کہتے ہیں ۷

ہزاروں سال نرگس اپنی بے زری پہ روتی ہے   بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ و پیدا
(اقبال)

قرنہا باید کہ از فضل حق پیدا شود   بایزید در خراسان یا ایسے در قرن
اول درجے پر جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں وہ تو نبی اور رسول ہوتے ہیں جو مذہب
توحید کے سرچشمے ہوتے ہیں اور دوسرے درجے کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے

انفاس قدسیہ اور انوار الہیہ سے مذہب کو زندہ رکھنے کا باعث ہوتے ہیں یہ دولت
 سرا کہ کسی نہیں بلکہ فیض قدس کی غلیات سے لائی جاتی ہے وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
 مَنْ يَّشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص فرماتا ہے۔
 لیکن ہمیشہ سے یہ نورانہ حیرے مجروں، تاریک غاروں سے پھوٹ آتا ہے نہ کہ
 مدرسہ و مکتب سے مکاتب اور مدرسہ پہلے ہی اپنے علم و خیال سے بھرے پڑے ہوتے
 ہیں۔ جہاں اس نور کی گنجائش نہیں یہ نور و اہل اپنے ڈیرے ڈالتا ہے جہاں کسی کا گزرنہ
 ہو کسی کا مقام نہ ہو۔

حجرے شاہ مقیم دے اک جہی عرض کرے میں بکرا دیساں پیر دا جو میرے گھر داخلہ
 بیچ ست مرن گوانھڈ ناں لے سوہرا سس کے دیہڑا جو میرا خالی تے مرزا آن دڑے
 یہاں بشریت کے تمام حواس کی نفی درکار ہے ایک ایک کو کمزور کرنا ہے تاکہ دل صاف
 ہو اور حق سبحانہ کے انوار و تجلیات وارد ہوں بطور مجاز خود تشریف لائیں۔ یہ بات
 مکتبوں اور مدرسوں میں کہاں ہے خواہ وہ قرآن حکیم اور حدیث پاک کے رات دن دربر
 ہی کیوں نہ پاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی طرف توجہ کر سکتا ہے جس کا
 خیال الفاظ پر ہے وہ معانی پر توجہ نہیں دے سکتا اور جو دھیان معانی پر ہے وہ الفاظ
 کے تلفظ پر توجہ نہیں دے سکتا۔ یہاں معانی و الفاظ سے گزر کر ایک اور حقیقت کی طرف
 توجہ درکار ہے اور اگر اس حقیقت پر توجہ ہو جائے تو پھر مدرسوں اور مکتبوں میں بیٹھنے کی
 ضرورت ہے کیوں کہ مدرسہ اور مکتب الفاظ و معانی اور مطالب تک محدود ہوتے ہیں اس
 کے آگے جانا جب مقصود ہی نہیں تو پھر کیسے اس طرف کسی شاگرد و استاد کی توجہ ہو
 صد کتاب و صد ورق ورنارکن روٹے خود را جانب و لدا رکن

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جانتی ہے اُمّی یعنی ناخواندہ تھے کسی مکتب خیال میں تشریف نہ لے گئے غار حرا ان کا مکتب تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ستارہ نظر نہیں آتا۔

ایک دھوکہ :- میں حیران ہوں کہ علم دوست حضرات کیوں خانقاہی حالات کو ہی بُرا دیکھتے اور کیوں جب ان کو اندر کی پیاس مجبور کرتی ہے تو اس آبِ حیات خانقاہی کے لئے پھر مدارس و مکاتب کے لئے دوڑتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ علم کی دولت تو ہمارے پاس پہلے موجود ہے اس کے لئے پھر کھول جائیں اور کیوں نہ اس بازار میں جائیں جہاں کی وہ جنس ہے۔ یہ مانا کہ بعض حضرات مدارس و مکاتب کے اندر بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس آبِ حیات خانقاہی کی چاشنی کچھ حاصل کی ہے۔ لیکن وہ ایک ماہر حکیم کا درجہ نہیں رکھتے یعنی وہ اس درجہ کے صاحبِ اقیان اور صاحبِ عرفان نہیں جیسے اس مرتبہ خاص کے لئے ہونا چاہئے۔ یہاں استدلال و قیاس نہیں بلکہ تمام قیاس آرائیوں سے بڑھ کر ع آفتاب آمد دلیل آفتاب کا معاملہ ہے سراسر یقین ہے۔ کسی درجہ کے شک و گمان کا گذر نہیں یہاں دعویٰ نہیں، نفی و عریٰ سے بھی بڑھنا ہے انانیت نہیں بلکہ فنائے انانیت مطلوب و مرغوب کسی امر کے کرنے اور نہ کرنے کے لئے براہین عقلی و نقلی پیش نہیں کئے جاتے بلکہ صرف ایک حکم سے دل و جان مطیع ہو جاتے ہیں اور عمر بھر احکام کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کی سعی و کوشش کی پریشانی سے خلاصی ہو جاتی ہے اور زبان پر ہوتا ہے (پنجابی) اندر بھی جُتتے تھے باہر بھی جُتتے باہر کھینچا ہوا۔ یعنی جب اندر باہر سراسر سخن کا ظہور ہے تو پھر باہر کہاں سے نکلے ہیں لوگ اکسیری نظر کے مالک ہوتے ہیں ۴

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

لیکن یاد رہے جب یہ صفت پیدا نہ ہو تو پھر ہمارے نزدیک عرفان حقیقت ایک بے جان معرفت ہوگی جو کسی توحیدی خیال کو پیدا نہیں کر سکتی وہ توحید نہیں ہوتی توحید پرستی ہوتی ہے جیسے آج بعض حضرات جن کو توحید ہی علم نصیب نہیں ہوا اور اپنے علمی پنداریں توحید پرستی کی صدا دنیا میں لگاتے پھر رہے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی کوشش اتنے پراپیگنڈہ کے باوجود توحید تو کجا بلکہ ان کے وعظ سے متاثر ہو کر کوئی نمازی کیوں نہیں بننا گناہ کیوں نہیں چھوڑتا۔ غفلت دنیا سے کیوں بیدار نہیں ہوتا جیسے دنیا پیسے خوابیدہ تھی ایسے ہی باوجود جھنجھلانے کے خوابیدہ ہے آخر کیوں؟ وہ اپنے اندر نظر نہیں ڈالتے کہ کہیں اپنے اندر ہی کچھ نہ ہو اور خالی ڈھول کی طرح صرف آواز ہی آواز نہ ہو اور ایک ذرا سی ٹھیس اور چوٹ پر سارا ڈھول ہی ختم نہ ہو جائے۔

فقیر اور ولی :- تصوف میں فقیر ولی وہ ہے۔ جو کچھ کر کے دیکھا دے صرف زبانی دعویٰ صرف معارف سے یہاں تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے معارف کے ساتھ دنیا کو یقین کا آب حیات پلا دے۔ اور وہ آنے جانے والے کے لئے مسیحائی روح اپنے اندر رکھتا ہو۔
 وَالْبَرِّ وَالْأَكْمَدِ وَالْأَبْرَصِ وَالْحَيِّ الْمَوْفَىٰ أِبَاحِذِ اللَّهِ (ترجمہ) میں اندھے اور کورھی کو اللہ کے اذن سے اچھا کر دیتا ہوں۔ (رہنما رکوع ۱۲)

وَأَنْتُمْ بَنَانٌ مُّكْمَلُونَ وَمَا تَدْرُخُونَ (ترجمہ) میں تمہارے کھانے پینے اور ذخیروں کی خبر دے سکتا ہوں۔ کا کامل نمونہ ہو کر باعث ہدایت و رشد ہو۔ اور کسی کو سرتابی کی مجال نہ ہو۔ وہ خود ہی یقین نہ ہو۔ بلکہ یقین پیدا کرنے والا ہو۔ اور وہ تمام شکوک اپنی ایک نظر پر اثر سے دور کر دے۔ یہ نہ کہنا کہ نہ صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ نہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ ہے اور اپنے اندر سب کچھ پایا ہے۔

حضرت قبلہ میاں شیر محمد صاحبؒ چودہویں صدی میں مادی دنیا اپنے عروج پر پہنچ گئی اور عقل و استدلال کے سامنے دینی اقتدار آنکھوں اور دلوں سے گر گئے روحانیت کے مفتحے اُڑنے لگے دین سراسر استہزا کا ہن بن گیا اللہ تعالیٰ کے فیض نے جوش کھایا۔ ابرارِ رحمت بن کر پیاسی دنیا کے لئے حضرت قبلہ میاں شیر محمد صاحب تشریف لائے۔ آپ کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے۔ چوتھی تک تعلیم تھی۔ دینی تعلیم کے کچھ حاصل ہونے کا ڈھب پیدا نہ ہوا۔ فطرت سلیم تھی۔ مزاج توحیدی پایا تھا۔ ایک اللہ کے بندے دلی اللہ، امیرِ طریقت حضرت قبلہ امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تشریف سے عقیدت ہو گئی۔ ذکر و عبادت میں لگ گئے دنیا سے بیزاری ہو گئی۔ خالقِ اہی زندگی کے اندر داخل ہو گئے یعنی دنیاوی تعلقات سے الگ ہو بیٹھے۔ رات دن اللہ ہو سے واسطہ تھا۔ آخر فر قلب چمکا اور روشن ہوا۔ دنیا آنے لگی۔ لیکن کیا رنگ تھا۔ ایک حجرہ تھا۔ جس کے کواڑ بند رہتے تھے۔ لوگ آئے تو ہنستے آئے۔ اگلے تو روتے۔ دنیا بیچ وریچ ہو گئی اور آخرت سامنے آگئی۔ چہرہ روشن ہو گیا اور دل زندہ، اللہ ہو اللہ ہو کرنے لگا۔ ترکہ ک گئے یقین آ گیا توحید سے آنکھیں کھلیں۔ رسالت سے شفقتی پیدا ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمدؐ زبان پر آ گیا نور محمدی کے نفاذ سے ہر طرف جلوہ گر ہونے لگے۔

اکاد کا معاملہ نہیں۔ روزانہ بیکیڈوں آتے اور سینکڑوں جہازے کو بد قسمت اذلی خالی جاتا۔ باہل۔ عالم کیسا فیض اٹھاتے۔ محدثین اور فقہا آپ کے سادہ الفاظ کے سامنے سر ڈال دیتے اور آنکھوں سے پانی برساتے صرف خود دنیا کو بیچ نہ جانتے تھے۔ بلکہ ہر آدمی کو یہ سبق پڑھا گئے۔ میں خود ایک بار حاضر ہوا۔ پکا مکان بنانے کا خیال تھا۔ فرمایا کہ لقمان کو کسی نے کہا کہ مکان کیوں نہیں بناتے، ایک مٹھی مٹی سے کر چلتے پانی پر ڈال دی اور وہ بہنے لگی

فرمایا کہاں اور کیسے بناؤں دنیا کی ناپائدار سی کی حقیقت سامنے آگئی اور فنا کا نقشہ آنکھوں میں سما گیا۔ ایک مدت یہی معلوم ہوتا تھا کہ پاؤں قبر میں ہیں۔ ابھی گئے کہ ابھی گئے۔ خدا برا کرے دنیا کا پھر آنکھیں اس سے لر گئیں اور پھر اس میں مدہوش ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا علاج کروں کیونکہ وہ بڑی سچتے تھے۔ دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ تاہم جب کبھی بچھلا خیال سامنے آجاتا ہے۔ اور آپ کا چہرہ اور آپ کے پاک دل کا خیال آجاتا ہے تو آنکھیں سرنگوں ہو جاتی ہیں اور دل ندامت سے بھر پور ہو کر ہچکچانے لگتا ہے۔ نہ عقل کی باتیں تھیں نہ استدلال تھا۔ سر اس آپ کی نظر اکیس اور آپ کے سینہ و دل جھٹکوتہ فینہا مصباح کی روشنی تھی جو ایک پورے خطہ پنجاب کو روشن فرما رہی تھی۔ کوئی شہر۔ کوئی گاؤں۔ کوئی بستی ایسی نہ رہی جہاں آپ کے فیض کے روشن آثار دنیا نے نہ دیکھے ہوں۔ پھر سے ہیں تو روشن دل ہے تو صاف۔ آنکھیں ہیں تو جیسا ہے پڑ۔ عبادت ہے تو سرا سر فوق۔ درد ہے تو اشتیاق کا روزے ہیں تو سرا سر الہی کا اظہار۔ اور کشف ہے تو عیانی۔

جاگ بھائی جاگ!۔ اگلے روز ایک دوست سلطان محمود سکنا ایدل آگئے۔ کہنے لگے حضور کے پاس چند بار گیا۔ بلا عرض و معروض آتا جاتا رہا۔ ایک دن حضور فرمانے لگے کہ سلطان محمود! تم آتے جاتے ہو لیکن کبھی تم نے نہیں بتایا کہ کیوں آتے ہو۔ عرض کیا کہ دل اور صرف دل کے لئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے دل پر رکھ کر فرمایا جاگ بھائی جاگ! بس پھر کیا تھا وہ دن گیا آج کا دن آیا نہ دن کو چپ ہے نہ رات کو۔ اب چپا پھرنا بند ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں منجا پکڑ رکھا ہے کہتا ہوں کہ سانس الٹ گئی۔ آج تم سے اصل حقیقت

اے اک نگارے پیر توں بالکل صفایاں ہو گیاں
دل اندھیری کو ٹھٹھری تھی روشنایاں ہو گیاں

کہہ رہا ہوں۔ عرض ایسے دل اور ایسے سینے کی تمثیل مولا کریم نے بیان فرما کر ایک بہت بڑی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ ایسے دل کوئی معمولی دل نہیں۔ تمام دنیا ایک طرف اور ایسا دل ایک طرف۔ کیونکہ ایسا دل کائنات انسانی کے لئے اب حیات ہے جس سے آخری زندگی قائم ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ہو کر پیسے سے زیادہ تاباں و رخشاں کیونکہ جب تک یہ جذبہ زندگی پیدا نہ ہو تقریباً و اخلاص پیدا نہیں ہو سکتے اور آخرت پر ایمان کامل نہیں ہوتا اور دنیا کے لالچ سے انسان باہر نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے کہ دنیا کو دنیا بناتی ہے۔ بیشک پیسے سے پیسہ ملتا ہے لیکن دنیا یعنی زندگی سے دنیا نہیں ملتی قرآن حکیم فرماتا ہے۔ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَنَّاعٍ ۖ أَزْدَا جَا مِنْهُمْ زَهْرًا لَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَتَنفَتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ (پا سورة طہ، آیت ۷۷)۔

ترجمہ حیات دنیا کے آرام و آسائش کی طرف نظر نہ اٹھائیے جن سے اور دنیا والے فتنے اٹھا رہے ہیں تاکہ انہیں ہم اس بارے آذما میں کیونکہ تیرے رب کا رزق نہایت اچھا بابرکت ہے اور بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے۔

قرن اولے کے لوگ باعزت تھے۔ باوقار تھے۔ باحصولہ تھے۔ کیوں۔ صرف اس لئے کہ انہوں نے حیات دنیا کو قبلہ و کعبہ نہ بنائے رکھا تھا۔ اور جب سے دنیا نے اس کو اپنا قبلہ و کعبہ خیال کیا ہے کسی بڑے سے بڑے رئیس۔ کسی بڑے سے بڑے امیر اور کسی بڑے سے بڑے حاکم کی ایک پیسہ بھی قیمت نہیں بیشک دنیا کے دل ٹٹول کر دیکھے زبان سے سب کچھ کہہ دیں گے لیکن اندر سے برابر لعنتیں اور صلواتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔

خانقاہی زندگی :- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیے۔ ان کی زندگیاں کتنی تاباں اور درخشاں تھیں۔ لیکن آپ غور سے دیکھئے ان میں کس زندگی کی جھلک تھی۔ علمی زندگی کی یا خانقاہی زندگی کی۔ ان کا طرہ امتیاز زندگی علم تھا یا درویشی ان کا جذبہ ایثار درویشی کی جھلک سے تھا یا علم کی دولت سے۔ بے شک وہ قرآنی علوم کو حاصل کرتے تھے لیکن وہ علم حالی تھا یا قالی؟ مولانا رومؒ قال را بگذار مرد حال شو۔ وہ قال جس سے حال پیدا ہو وہ سرسبز حال ہے اسے قال سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ قال وہ جس کے اندر حالی جھلک نہ ہو بے شک ہزاروں لاکھوں عالم ہو گزرے ہیں جن کے قال کے اندر حال تھے اور ایسے لاکھوں صوفی ہو گزرے ہیں جن کے حال میں علم آگیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے غلبہ کس کو اور غلبہ پر حکم ہو گا جن پر حال کا قبضہ ہو اور وہ خانقاہی بزرگ تھے کیونکہ خانقاہ کے بنیادی اصول ہی حال پیدا کرنے کے لئے ہیں اور عقائد قرآنی کو حال میں ڈھالنے کی کوشش کا نام تصوف ہے اور فقر ہے اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ علم ہے اور بس، علمی ماحول میں علم بڑھتا ہے حالی ماحول میں حال ترقی کرتا ہے مسلمان کو حقیقی حال کی ضرورت ہے اتنی علم کی نہیں۔ آج علم تو آخری منزل پر پہنچ گیا لیکن حال کے گم ہو جانے کی وجہ سے دین فطرت کہاں تک گر گیا اور اس کا نشاۃ ثانیہ کا خیال تک کسی کو نہیں آتا۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَصَیْ
ذِكْرِنَا وَلَم يُمِرْدِ إِلَّا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ

اے والی امت اس شخص سے اعراض فرماؤ اور
منہ پھریں جو ہمارے خیال سے غافل ہے اور اس کا
مقصود صرف دنیا ہے اور بس یہی اس کا انتہا علم ہے
بیشک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گیا
اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پر چلا۔

(پہلا سورہ النجم رکوع ۲ آیت ۱ تا ۵)

علم را بر تن زنی آری بود
 حال و قال عارف رومی کی زبان سے
 علم را بر دل زنی یا سے بود

کیا خوب تفسیر آیت بالا کی ہے۔ اگر علم جسمانی آسائش کے لئے ہو تو سانپ ہے جس سے
 زندگی ختم ہو جائے گی اگر علم کے فریجہ دل کو روشن کر دے تو زندگی کا مددگار ہوگا اور حیات
 ابدی نصیب ہوگی۔

قَالَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَه
 قرآن حکیم کے الفاظ میں حال و قال
 کیونکر کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے قول
 بلا عمل قال ہے۔

گبر مقنن عند اللہ ان تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ - (پ ۲۸ سورہ الصف رکوع ۷)
 آیت ۷ جو نہ کیا جائے اُس کا کہنا اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے صوفیا اور تصوف نے اس قرآنی
 فیصلہ کو انتہا تک پہنچا دیا ہے بلکہ سراسر عمل ہو جاتے ہیں اور جب عمل کا جذبہ انتہا تک پہنچتا
 ہے تو دل روشن سے بے اختیار قول کے شعلے اٹھتے ہیں جو سراسر حال ہو کر دلوں میں مٹی
 جاتے ہیں نبوت و رسالت میں پہلے حال روشن ہوتا ہے جب حال کی نورانیت روشن
 ہوتی ہے تو حقائق و معارف احکام و ہدایت بے اختیار قلب نبوت سے شعلہ وار نکلنے
 شروع ہوتے ہیں جو تمام ہو کر بصورت وحی قرآن حکیم توراۃ زبور بنتے ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ر پ ۲۲
 حال اور فقر کی اٹھان
 سورہ صم السجدہ آیت ۱۳ رکوع ۷) پہلے اللہ تعالیٰ کو

رب کہتے ہیں اور جانتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ رَبَّنَا کہنا آسان
 ہے لیکن استقامت بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے۔

کیونکہ استقامت کا نام ایک جذبہ پر قائم ہو جانا ہے۔ جو کسی حال میں
فقر کی اٹھان دور نہ ہو۔ تنگی آئے۔ ترشی آئے۔ دکھ آئے۔ آرام و راحت ملے۔

خوف (دشمن) آئے یا محبت دوست، غرض کسی بڑے سے بڑے حادثہ پر طبیعت اپنے
 خیال میں سرست رہے۔ یہ سرسری روح اسلام ہے۔ تمام مجاہدے تمام ریاضتیں تمام
 کوششیں صرف اسی جذبہ رَبَّنَا اللہ کو مکمل کرنے کے لئے کی جاتی ہیں لیکن یہ جذبہ
 توحیدی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ جذبہ دل کو گھیرنے لے اور اعمال کے
 اندر رنگ اس کا سامنے نہ آجائے اور تقدیر کا وہ بڑا معتمد جو عقول سے حل نہیں ہو سکتا
 صاف اور عیاں ہو کر سامنے نہ آجائے اور یقینی طور پر دل کے اندر نہ بیٹھ جائے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 نَبْرَعَهَا ذَٰلِكَ سُوْرَةُ الْحَدِيدِ رُكُوْعٌ آيَاتُ ۱۰
 زمین میں مصیبت نہیں آتی اور نہ ہی نفوس
 میں مگر اس مصیبت کے ظاہر ہونے سے
 پہلے کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔

پھر فرماتے ہیں کیوں ایسا کیا گیا لَکُمُ لَآئِمٌ مَّا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
 آتَاکُمْ۔ نہ شادی وادار ملنے نہ غم اور نقصانے بہ پیش ہمت ماہرچہ آمد بُود ہمانے
 کہ کتاب بھی کچھ کھویا جاوے اس پر غم نہ آئے اور جتنا بھی کچھ آجائے اس پر تراؤ نہ پیدا ہو۔
 غرض استقامت کی تکمیل اُس وقت ہوتی ہے جب ان الفاظ قرآنی کے مطابق ایک
 مسلمان دنیاوی غم اور دنیاوی خوشی سے آگے نکل جاتا ہے اور صرف خدائے قدس کی
 ذاتِ اقدس سے تمام امیدیں ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

بَرْتَرَا زانْدِیشِہٖ سُوْدِ زبَاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے تنگی
 تصوف کا ایک مشہور مقولہ الْأَسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْاِبْکَرَامَةِ کرامت سے استقامت

بہتر ہے۔ عام صوفیوں کی زبان پر ہے لیکن اس کی حقیقت کو تو وہ ہی پاتا ہے جو رضا بقضاء اللہ کے بلند درجہ پر فائز ہوتا ہے یہ دولت گھڑیوں میں حاصل نہیں ہوتی سالوں اور عموں کے بعد اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سمجھا جائے کہ کچھ وقت خرچ نہیں ہوا اور تمام تصرف اور تمام فقر و سلوک اس انتہائی مقصود کے لئے ہے اور بس۔

جب سالک اس نقطہ عروج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نزول اور بشارتیں! کے فیوضات وارد ہونے شروع ہو جاتے

ہیں اور روحانیت غالب ہو جاتی ہے تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اِنْ فَرِشْتِے اترتے ہیں یعنی ملائکہ کی صورتیں آنی شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ بشارتیں دینے لگتے ہیں۔ اَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا کہ تم نہ کوئی خوف کرو اور نہ کوئی غم کھاؤ۔ وَاَبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ اور جس جنت کا تم سے وعدہ فرمایا گیا اس کی خوش خبری تمہیں ہو۔ وہ فرشتے اور ملائکہ پھر امداد کا وعدہ پیش کرتے ہیں مَخْنُؤْاْ ذٰلِیْنَ اَمْ كُنْتُمْ فِی الدُّنْيَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ہم تمہارا ساتھ دنیا اور آخرت میں دیں گے۔ غرض مکالمات روحانی شروع ہو جاتے ہیں اور سالک آگے لپکنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مقام دعوت نصیب ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے اسلام کی دعوت اپنی زبانی میرے بندوں کو دی جائے۔

فرماتے ہیں مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا هُمْ ذَكَرَ إِلَى اللَّهِ - اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دعوت دیتا ہے اس سے بڑھ کر کس کا قول (بات چیت) پسندیدہ ہو سکتا ہے اور پھر اپنا عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے وہ عمل صالحہ (اچھے عمل) کرتا ہے اور ساتھ ہی زبان سے کہتا ہے کہ میں خود مسلمان ہوں۔ قَالَ أَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ توحیدیں الگ الگ ہیں لیکن میری توحید سراسر اسلامی ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں یعنی مسلمان ظاہر و باطن ہو کر دعوت دیتا ہوں۔

عام طور پر برائی کا بدلہ برائی فطرتاً مقرر ہے اور جزاء سَبِيئَاتٍ
بدی کا بدلہ نیکی مَثَلُهَا لِيَكُنْ جِبْ مَنْصِبٌ دِلَايْتِ دَامَتِ پُر سَالِکِ پَنِچِیَا ہے

تو یہ قانون فطرتی اس کی بلند فطرت کے مطابق اور مقام دعوت کی خصوصیت سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب بدی کا بدلہ بدی نہ ہوگا بلکہ سراسر نیکی لَا يَسْتَوِي الْخَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی بدی برابر نہیں اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ لیکن تم اچھی خصلت سے اس بدی کو رفع کرو اس بدی کا بدلہ نیکی سے دو۔ مقام دعوت تو برائی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔

فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَا عَدَاوَةٌ كَاٰنَتْ وَلِيًّا حَمِيْمًا ۝۲۴ سورہ حم السجده
 رکوع ۴ آیت ۲۴ (ترجمہ) پس جس شخص کے درمیان اور تمہارے دشمنی ہو (پھر) گویا کہ وہ جانسور دوست ہے تاکہ اچانک (دشمنی) محبت سے بدل جاوے۔

اس کے بعد اس درجہ بلند پر ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ هَبَرُوْا وَاُمْلٰقُهَا
 اِلَّا ذُوْخِطٍ عَظِيْمٍ۔ سورہ حم السجده آیت ۲۵۔ (ترجمہ) اور اس کی تعلیم ہر کہ وہ کو نہیں دی جاتی

بلکہ جو بہت بڑے صابر ہوتے ہیں اور وہ جن کو بہت بڑا حصہ قرب الہی کا حاصل ہوتا ہے۔

(حم السجدہ رکوع ۵)

انسانی تکمیل کا یہ آخری درجہ ہے کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جاوے۔
تکمیل انسانی اور دشمن سے اب ایسا سلوک کیا جاوے کہ وہ دوست ہو جاوے

لیکن فطرت انسانی کمزور ہے اس لئے خالق فطرت فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا شیطان کسی بُرائی کا ڈال دے تو فوری طور پر بارگاہ الہی سے پناہ لیں اور اس کی طرف التجا کریں اے الہ العالین شیطان کے دھوکے سے بچاؤ۔ یہ استعاذہ، پناہ ایسا جادو ہے کہ انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کام کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔

یہ تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس لئے مولیٰ
خالقاہیت کریم نے فطرت انسانی کے مطابق خالقاہیت کی داغ بیل خود ڈال

دی کہ ایسا مرکز قائم کیا جاوے کہ جس کا صدر دل روشن ہو جس کی روشنی صرف اپنے لئے ہی نہ ہو بلکہ ایک دنیا کو روشن کرنے کے لئے کافی ہو۔ پھر وہ ایک حجرے کے اندر خلوت نشین ہو کر پاک طینت انسانوں کو ذکر و فکر اور عبادت، ریاضت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت سے اُن کے دلوں کو بھر دے اور اپنے عکس سے قال سے گذر کر حال تک پہنچا دے اور ان کو اپنے جیسے سینہ و دل روشن بنا کر خلق اللہ کے لئے ہدایت کے نمونے دنیا میں پیش کرے یہ ہے خالقاہیت۔

یہ خالقاہیت آج شروع نہیں ہوئی بلکہ جیسے پہلے لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بڑی اسلامی خالقاہ کے صدر اقل تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی اپنی فطری طبائع کے مطابق کامل و مکمل ہو کر دنیا میں تکمیل انسانی کے نمونہ ہو

مکرم روشن ہوئے اور برابر یہ دور آج تک خانقاہیت کا چلا آیا خصوصاً جب اسلام کے اندر سلطان
منصب خلافت پر غالب ہو گئے تو خانقاہوں کی زیادہ واضح ضرورت پیش آگئی اور پوری رسم
وسوم کی پابندی کے ساتھ نمودار ہو گئیں۔ جنیدؒ۔ بایزیدؒ ایسی خانقاہوں کے سر تاج تھے اجمیری
سرمہندی ہندوستانی خانقاہوں کے اندر چمکے ایسی خانقاہوں پر نہ تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اعتراض
ہو سکتا نہ اعتراض کے قابل۔ بلکہ اگر اپنی نا فہمی یا اپنے تعصب کی وجہ کوئی کرتا ہے تو وہ قابل
خیال نہیں۔

لیکن جب خانقاہیت کا حال قال میں بدل جائے اور شہ نشین ہدایت کے بعد
ایسے لوگ اس کے مسند پر آدھکیں جو اس مسند بند پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے
تو اس وقت خانقاہ اور اس کے رہنے والوں کے حال گرنے شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک جذبہ
آہستہ آہستہ فنا ہونا شروع ہو جاتا یہاں تک کہ تمام حال قال ہو جاتا اور توحید حقیقی گم ہو کر توحید
لفظی پر زور خراج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت وہ خانقاہ تکبیر کی صورت میں بدل جاتی ہے
اور دنیا کے خرافات جمع ہو جاتے ہیں اور توحیدی جذبہ نفس پرستی کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے
اس وقت ہدایت کجا بلکہ ضلالت کا مرکز تکبیر ہو جاتا ہے ایسے تکیوں پر جتنے اعتراض کئے جاویں
کم اور جتنی اس کے مٹانے کے لئے کوشش کی جائے تقویری مگر ان تکیوں کو دیکھ کر اصل خانقاہیت
پر اعتراض کرنا خود اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔

جسے کوئی مقتدل مزاج پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ مراکز خانقاہیت ہی تھے جن سے
روح اسلام آج تک زندہ رہی اب جبکہ ایسی خانقاہیں کم ہوتی جاتی ہیں اور ایسے صاحب دل
کم ہوتے جاتے ہیں تو دین بھی روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے گو اس کے لئے بھی مدارس اور
علمی کتابیں موجود ہیں۔

جیسے پہلے لکھا گیا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک تصوف کوئی علمی نذر
تصوف علم نہیں نہیں جس سے تصوف کے مسائل حل ہوتے ہوں اور جس سے
 صوفی بننے کے طریقوں کا پتہ چلتا ہو یا جس سے حال اور کیفیات کو حرفی رنگ میں ظاہر کیا
 گیا ہو بلکہ یہ علم تصوف ہے خود تصوف وہی کچھ ہے کہ سراسر حال ہو اور جو قال ہو وہ بھی حال
 سے پیدا ہوا ہو۔

جب کوئی نیک روح اپنے تزکیہ کے لئے کسی صاحبِ فلا
مدارج تصوف یا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اس
مدارج تربیت مرید تعلق کو بیعت کی رسم سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس وقت مرید
 کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

لیکن جب وہ تزکیہ نفس کے لئے اپنی کوششیں بروئے کار شروع
سالک کر دیتا ہے۔ تو سالک کہلاتا ہے۔

اور جب سالک اپنے آپ کو تزکیہ کے ذریعہ عیوب نفس سے پاک
صوفی کر لیتا ہے تو صوفی ہو جاتا ہے۔

اور جب صوفی رقی کرتا کرتا فنائے انانیت سے مشرف ہوتا ہے تو مجاز ہوتا ہے
مجاز جسے صاحبِ ولایت اجازتِ خاص سے بعض سالکین کی تربیت کے لئے مقدر
 کرتا ہے۔

لیکن جب یہ مجاز اپنی تکمیل کر لیتا ہے اور کامل ارشاد کی قوت کو مرشد دیکھتا ہے
خلیفہ تو اسے خلیفہ کی خلعت سے نوازا جاتا ہے اور ہر تبدیلی درجہ کو کسی ظاہری رسم
 سے ادا کیا جاتا ہے۔ ٹوپی سے لے کر دستار اور خلعت اور سجادہ تک سالک کو عنایت ہوتا

ہے مرشد یا صاحبِ ولایت کی تربیت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔

اور اُس کے بعد خود ذاتِ اقدس اپنے خاص نبی کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور براہِ راست الہامات

تربیت ذاتِ اقدس

اور کشف اور روایئے صادقہ سے تربیت شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تمام مراحل بشریت سے

نکل کر جیسے پہلے لکھا ہے سراسر میرے کریم ہو جاتا ہے اور رُحی یَسْمَعُ وَرُحی یُبْصِرُ مجھ سے سننا

ہے اور مجھ سے دیکھنا ہے کا کامل نمونہ ہو جاتا ہے اور حق یقین تک پہنچ جاتا ہے اس وقت شاہ

دلالت کی نوری خلعت اور قبولیتِ عامہ سے سرفرازی بخشی جاتی ہے اور دنیا کے منہ اُس کی

طرف پھیر دئے جاتے ہیں اور چھوٹے بڑے کے مرکزِ توجہ ہو جاتا ہے اور ایک دنیا اس سے فیض ظاہری

باطنی اٹھاتی ہے اور نیکی بدی کا مالک خیال کیا جاتا ہے اور اس کی مُعا سے شفا حاصل ہوتی ہے اور

اس کی بددعا سے بد بختی آگرتی ہے۔

اس کے بعد روح کی ترقی اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور وسعتِ قلبی کی روشنی

ایک خطہ سے بڑھ کر دوسرے خطہ زمین تک پہنچ جاتی ہے اور اسے قطب کے

لقب سے دنیا پکارتی ہے جیسے حضرت فرید الدین حضرت محبوب الہی نظام الدین جیسے قطب

کے معنی میں گئے ہیں کہ وہ روحانی مرکز ہوتا ہے اور کائنات کا محور ہوتا ہے۔

اسی طرح غوث کے معنی فریاد رس کے ہیں کہ انسانی دنیا کے اندر روحانی امداد

کرتا ہے اور لوگ اس سے ظاہری و باطنی امداد بدرجہ اتم حاصل کرتے ہیں۔

غوث

گفتہ اد گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقہٴ عبد اللہ بود

کے مصداق ہو جاتا ہے۔ جو زبان سے نکلے یا جس کی طرف ارادہ پھرے وہ بحکم الہی فوراً ہر جاد

یہاں حضرت ابوالخیرؒ کا اندوہ نکل رہا ہے۔ غوث الاعظم حضرت پیر شگیر عبدالقادر جیلانیؒ

پہلے اس لقب سے لقب ہوئے اپنے خیال میں تو شاید یہ درجہ ان کو ہی امت میں ملا ہے اور دوسرے اولیائے کرام کو بطور عزت اس لقب سے پکارا جاتا ہے۔

غوث و قطب کے الفاظ تو قرآن حکیم میں کسی منصب الہی کے اظہار کے لئے نہیں آتے جیسے نبی و مرسل کے الفاظ آتے ہیں لیکن ان کے کمالات کے اذکار سے تو قرآن حکیم خاموش نہیں ہوئی جیسے اولوالعزم رسول جس کے پاس جا کر حاضر ہوں اور درخواست کریں کہ مجھے شد کی تعلیم دی جائے اور آپ کے تابع ہو کر چلوں گا اور وہ کہے کہ تم میرے ساتھ خاموش رہ نہیں سکتے، بھلا کیسے خاموش میرے ساتھ چلو گے جب تک اصل حقیقت سے تم باخبر نہ ہو گئے آخر چلتے ہیں اور کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ بزرگ (مرشد) کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں غرق کرنے کے لئے تم نے سوراخ کر دیا (بھئی) تم نے عجیب کام کر دیا بزرگ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر سے نہ چل سکو گے موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں میری بھول پر گرفت نہ فرمائیے اور نہ مجھے زیادہ پریشان کیجئے جو ہو اسو ہو اب نہ ہو گا غرض اسی طرح بچے کو قتل کیا اور ایسے ہی دیوار گرا دی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے داویلا کیا اور خاموش نہ رہ سکے اس پر صاحبِ رشد نے فرمایا کہ اب تیری میری جدائی کے سوا چارہ نہیں لیکن ہمیں اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں چنانچہ تمام حقائق سے آگاہ کر دیا اور فرمایا وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ ثَمَرِهَا ۖ اِسْمٰی ۚ ۱۶ سورۃ کہف آیت ۸۲ کہ میں نے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ حکم الہی سے کیا ہے اب غور فرمائیے کہ ایسے صاحبِ کمال اور ایسے صاحبِ رشد کو جس سے موسیٰؑ جیسے اولوالعزم کو تعلیم دلائی جائے اور ایسے صاحبِ راز دار حرم قدوسی کو جس کے علم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا علم مقابلہ پر نہ اتر سکے اگر قطب کے نوری لقب سے نہ پکارا جائے تو کس لفظ سے ان کو بلایا جائے حضرت سلیمانؑ نبی تھے ساتھ ہی سلطنت بھی عنایت ہوئی تھی

اور سلطنت کے ساتھ علم بھی دیا گیا تھا اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔
 لیکن جب بلقیس شاہزادی کو طلب کیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا کہ کیا
 اچھا ہو کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آجائے اور وہ دیکھ کر حیران رہ جائے تو
 آپ نے سرداروں سے کہا کون ہے کہ اس شاہزادی کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے
 پاس لائے۔ تو پہلے ایک جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا لیکن ایک دوسرے
 صاحب علم داخل دل ہنے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لاؤں گا لیکن جب
 نظر اٹھی تو تخت موجود تھا اور کہہ دیا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے غور فرمائیے ایسے پاک
 نفس صاحب کرامت کو اگر غوث کہہ دیا جاوے تو کیا مضائقہ ہے۔ الفاظ کو قرآن میں نہیں
 آئے لیکن معانی میں تو برابر ہو رہے ہیں کاش مسلمان قرآن حکیم کو حال و حال کا مجموعہ سمجھ کر
 پڑھتے کہ ظاہر باطن کے برکات و انوار دلوں پر نازل ہو کر ہمارے دل کو کھول دیتے اور
 روشن کر دیتے۔

چند حقائق حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کے قصے سے کئی حقائق کھل جاتے ہیں
 اور کئی الجھنیں شکی دلوں سے نکل جاتی ہیں اول جو صاحبِ دل
 حق الیقین کے درجہ پر پہنچ جائے اُسے ظاہر کی پرواہ کئے بغیر اپنے علم کے مطابق ظاہر کے
 برخلاف عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے (وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِی) میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔

دوم بڑوں کو چھوٹوں سے علم سیکھنے کی ہدایت ہوتی ہے نبی کی شاہی کے برخلاف
 نہیں کہ وہ اُمت کے کسی فرد سے دینی امور میں کچھ تربیت پائے۔ جیسے بادشاہ باوجود
 شاہ ہونے کے بعض سلطنت کے امور کی تربیت اپنے وزراء سے اور واقف کاروں سے

حاصل کرے لیکن پھر بھی بادشاہ۔ بادشاہ اور اہلکار اور وزیر و زیری ہے رتبہ اور حکم شاہ کا۔
 ہی رہے گا۔ شریعت موسوی ہی رہی۔ خواہ خضریٰ تعلیم موسیٰؑ نے حاصل بھی اُن سے کی ہے۔
 شرعی قانون ظاہر کے لئے ہوتے ہیں تکوینی قانون ان کے برخلاف بعض وقت نظر
 سوگم آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ بھی شریعت ظاہر کے معاون ہوتے ہیں جیسے کہ قصہ مذکور سے
 آپ دیکھ چکے۔ اس لئے صاحب شریعت کو برداشت کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اسی حوصلہ کے
 پیدا کرنے کے لئے تعلیم خضریٰ دلوائی گئی تھی۔ تاکہ نظر ظاہر سے نکل کر باطن اور حقیقت تک
 پہنچ جائے اور باطن کو ہر موقع پر نگاہ رکھا جائے۔

استمداد و کرامت

حضرت سلیمانؑ کے اس کہنے پر کہ کون ہے تم سے کہ اس کے
 آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لائے قَالَ يَا أَيُّهَا
 الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا مُدَاوِلَ جُنَاحَيْهِ قَالَ أُولَئِكَ لَا خَالِقَ لَهُمْ
 ایک روحانی امداد کا طالب ہوتا ہے درودہ ان کے خیال کے مطابق اپنے روحانی تصرف سے ایک
 اُن میں تخت پیش کر دیتا ہے یہ کرامت نہیں تو کیا ہے جس سے آج علم والے گھبراتے ہیں کہ یہ
 کوئی چیز نہیں حقیقتاً کرامت ہی ایک ایسا شان ولی اللہ کے لئے ہے کہ ظاہری لوگ دیکھ
 کر اس پر ایمان لا سکتے ہیں اور ان کی عقلیں حیران ہو کر اس کے تابع ہو جاتی ہیں پھر اپنا اپنا
 کام سلیمانؑ کی اپنی ہمت تو نہ اٹھی ایک خادم کی ہمت نے وہ بوجھ بصرہ غشی اٹھالیا جیسے وہ نہ اٹھا سکے

بیشک اس کے مقابلے میں استدراج بھی ہے لیکن معجزہ کے مقابلہ میں بھی
 استدراج توجہ دیتا تھا جس نے موسیٰؑ معجزات کا مقابلہ کیا تھا۔ آخر حق کی فتح ہوتی ہے

کرامت ہدایت کا باعث ہوتی ہے اور استدراج ضلالت کا راستہ دکھاتا ہے کسی صاحب کرامت
 سے ہدایت و رشد دنیا کو حاصل ہو رہا ہو تو پھر اسے کرامت سے تعبیر کرنا واجب۔ ہاں!

فضالت پیدا ہو رہی ہو تو استدراج کہہ کر اس سے عوام و خواص کو الگ رکھنا فرض
لیکن آج دونوں کو ایک لاکھ سے ہانک کے اصل حقیقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔

الوار الہدی سیرۃ المصطفیٰ

ادارہ تصوف

بہارِ نبوی

مادی دنیا روحی دنیا سے اگرچہ بہت کچھ دور ہے
بھی ہے اور جوہری ہے۔ تاہم سکون اور طہانیت قلبی
آج جوہری پریشان ہے اور بہت سی الجھنیں اس راہ
پر غلبہ ہو رہی ہیں۔

تصوف و فقر سراسر سکون ہے۔ اور بہت پریشان
حال کو سکون کی دعوت دیتا ہے۔ اس لئے عام طور پر
طبیعتیں اہل تصوف اور تصوف کے مطالعہ کی پیاس رکھتی ہیں
لیکن موجودہ وقت میں کوئی شے علمی مقالہ تصوف پر پیش
نہیں کیا جا رہا ہے۔

اس صورت پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے چند احباب
نے یہ ادارہ قائم کر دیا ہے۔ تاکہ اس سے بنیادی اور
بند پایہ مضامین اور مقالات شائع کر کے دعوت بکرم
کا سامان تیار کیا جا سکے۔

ادارہ کو بہت دیر سے لے لے اہل فکر و نظر کو دعوت
دی جاتی ہے کہ وہ ادارہ کے ارکان میں داخل ہو کر ہماری
امداد کریں۔ مستقل ارکان کے نام کا رجسٹر ہونا ضروری
ہے۔ ہر شے کے بارے میں مقالات کی اطلاع دی جائے
چند ممبری حسب طبیعت ہے۔

منجانب

ہم اداکار تصوف نظام بلندنگ، موہنی روڈ، لاہور

(گلزار عالم پریس لاہور)

سیرت سرور کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سینکڑوں کتابیں موجود
ہیں۔ ہر مصنف کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ جس کے
میش نظر سیرت کا باخ نبھایا گیا۔ اور عام طور پر حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی کو پیش کیا گیا۔ لیکن
سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب دنیا
میں قائم فرمایا۔ اس کی طاقت و درجہ کیا تھی۔ یہ
رسالت اور نبوت کیا ہے۔ اور اس کے انوار کس طرح
انسانی قلوب کو مسخر کرتے ہیں۔ اور دنیا و مافیہا سے
بے نیاز کر کے خالقِ مطلق کی طرف کس طرح متوجہ کرتے
ہیں۔ اس حقیقت کو بہت کم پیش کیا گیا۔ کیونکہ یہ عظیم
کام صاحبِ حال بزرگوں کا ہے۔ اور بلند احوال جب
پیدا ہو جائیں تو قلم اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔
کازاکہ خبر شد خبرش باز نیامد
اس لئے عموماً یہ میدان خالی رہا ہے۔
اس آخندی دگر میں اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ
نے واقف رموز شریعت و طریقت۔ کاشت
امرا و حقیقت و معرفت صاحبِ علم و الفضل جناب
سیرت کو جو بہترین مناد ہے وہ تاثیر ہے۔ آپ ازالہ الہک
کے مطالعہ سے محسوس کریں گے۔ کہ تاثیرات سے آپ
کا سینہ منور ہو رہا ہے۔ جلد اول یاد ہے۔ اولیں فرغت
میں مطالعہ کریں شاید کہ دل کی اجڑی بستی آباد ہو جاوے۔

اغلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۲	داد	وار
۲	۱۳		اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی
۴	۶	(ر)	۱-۵
۱۶			اقبال کے تینوں اشعار اکٹھے پڑھے جائیں
۲۰	۱۹	مغا	مخالفی
۲۳	۱۹	اسراء	اسرار
۲۵	۱۰	ہا ہزید	با ہزید
۲۵	۳	جاہند	جانب
۲۸	۱۱	زیر نظر کے	زیر نظر
۲۸	۱۹	وزر لذین	وذر الذین
۳۰	۱	بمعنی و فہم	بمعنی فہم
۳۱	۶	بکار	بکاد
۳۱	۱۳	لا تلبہم	لا تلبہم
۳۲	۱۱	بطور مجاز	بطور مجاز
۳۸	۹	وہڑا ہو میرا خالی ہے مرزا آن وڑے	وہڑا ہو ووم خالی متاں مرزا آن وڑے
۳۸	۱۳	ہاتے ہیں	ہاتے ہوں
۳۱	۳	اقتدار	اقدار
۳۸		شروع میں یہ آیت ہے	من احسن قولا لمن دعى الى الله وعمل صالحا ليعملوا وقال انسى من العلم ما لم يدر
			بارۃ ۴ سورہ حم سجدہ
۵۱	۱۵	مقدر	مقرر
۵۳	۱۲	دیوار کرا دی	دیوار آٹھا دی

انقلاب الحقیقت فی التصوف والطریقت

السودک به

دستور تصوف

تصوف ہر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی۔
سابقین کی کتابوں کے تراجم اور انکی زندگی کے حالات ہیں جو نئے نئے رنگ
میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے
میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ تصوف کے احوال و انوار
جو ہدایت کی جان ہیں۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا
یہ ممکن نہ تھا۔

الحمد للہ کے نئے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور مالک کے
ابتدا سے لیکر انتہا تک کے تمام احوال :- شوق - تلاش و جستجو - مرشد کامل
کی شناخت اور یافت - تربیت اور خطرات سے آگاہی اور نتائج تربیت
کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی
حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد ^{رحمہ} صاحب مدظلہ نے نہایت عمدہ
ہیراہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ بیتی معلوم ہوتی ہے۔ یا پھر غوث زمان
حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ لیکن فی الحقیقت
اس پردے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے
ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہیل عبارت میں اور نہایت دلچسپ
پہرائے میں موجود ہے۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت مالک کا تفصیلی ذکر
ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے۔ کتاب ختم ہو چکی تھی
ادارہ تصوف اس اکسہر اعظم کو دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ انشا اللہ عنقریب
شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے۔

منجالب :-

ادارہ تصوف نظام بلڈنگ - موہنی روڈ لاہور